

دستورِ حیات

کتاب اللہ اور سنت و سیرتِ نبویؐ کی روشنی میں ایک مسلمان کی زندگی کا مکمل دستور العمل، ہدایت نامہ اور نظامِ زندگی، عبادت، عبادات، اخلاق اور عادات و شمائل کے بارے میں تعلیمات اور اسوۂ نبویؐ کی وضاحت، اور اصلاح و تربیتِ نفس کے لئے قرآنی و نبوی ہدایات و تعلیمات۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

دستورِ حیا

کتاب اللہ اور سنت و سیرتِ نبویؐ کی روشنی میں ایک مسلمان کی زندگی کا مکمل دستور العمل، ہدایت نامہ اور نظامِ زندگی، عقائد، عبادات، اخلاق اور عادات و شمائل کے بارے میں تعلیمات و اسوۂ نبویؐ کی وضاحت اور اصلاح و تربیتِ نفس کے لئے قرآنی و نبوی ہدایات و تعلیمات

ترجمہ کتاب

العقیدۃ والعبادۃ السلوک

تالیف

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ترجمہ از عربی

مولوی سید سلمان حسین ندوی

استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء

مجلسِ شریاتِ اسلام

۱۔ کے۔ ۳۔ ناظم آباد مینشن، ناظم آباد کراچی ۷۶۰۰

جملہ حقوق طباعت و اشاعت پاکستان میں
بحق فضل ربی ندوی محفوظ ہیں۔

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

- ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ
- رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند
- صدر مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ
- رکن مجلس انتظامی مجلس علماء دارالمنصفین اعظم گڑھ
- رکن عربی اکادمی دمشق
- رکن مجلس شوریٰ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ
- رکن مجلس تاسیس رابطہ عالم اسلامی مکہ معظمہ
- رکن مجلس عاملہ مومتمر عالم اسلامی بیروت
- رکن مجلس انتظامی اسلامک سینٹر جنیوا
- سابق وزٹنگ پروفیسر دمشق یونیورسٹی و مدینہ یونیورسٹی
- صدر اسلامی سینٹر آکسفورڈ

نام کتاب	دستور حیات
تصنیف	مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
طباعت	احمد برادرز پرٹرز، ناظم آباد
صفحات	۲۴۰ صفحات
ٹیلیفون	۶۲۱۸۱۶

ناشر

فضلہ رجبہ ندوی

مجلس نشریات اسلام اے۔ کے۔ ۲، ناظم آباد مینشن، ناظم آباد، کراچی ۷۴۰۰۰

فہرست عنوانات

۱۰۸	صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار	۱۹-۵	مقدمہ مصنف، جامع و مختصر ترقیتی و اصلاحی
۱۱۱	روزہ اور اسوۂ نبویؐ	۵۸-۲۰	کتابوں پر ایک نظر اور ایک نئی کتاب کی ضرورت
۱۱۳	حج و عمرہ کے بارے میں طریقت و اسوۂ نبویؐ	۸۸-۵۹	دین اسلام کا مزاج اور اس کی نمایاں خصوصیات
۱۲۸-۱۲۵	خاص موقعوں اور خاص وقتوں کے اذکار اور سنن و دعائیں	۵۹	اہل سنت و الجماعت کے عقائد
۱۵۰-۱۳۹	عام اذکار و اوراد جن کی ترغیب و فضیلت آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جامع و دعائیں	۶۹	صحیح عقائد کا حقیقی سرچرچہ اور قابل اعتماد ماخذ
۱۳۹	عام اذکار و اوراد	۷۹	بنیادی اسلامی عقائد
۱۳۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جامع و دعائیں	۷۵	توحید، دین خالص اور شرک کی حقیقت
۱۴۰-۱۵۱	راہ خدا میں جہاد	۷۹	شرک، مظاہر و اعمال، اور جاہلی رسم و رواج
۱۵۱	دین اور سیرت نبویؐ میں جہاد کا مقام	۸۰	نبوت کا بنیادی مقصد اور بعثت کی اہم غرض
۱۵۲	جہاد کے اقسام اور ان کی مشروعیت کی ترتیب	۸۰	عالمگیر مشرکانہ جاہلیت کا انتیضال
۱۵۳	جہاد کی فضیلت اور اس کے آداب و منافع	۸۳	شرک جلی کی اہمیت کم کرنا اور اس سے صرف نظر کرنا جائز نہیں
۱۸۹-۱۹۱	تہذیب اخلاق و تزکیہ نفس	۸۳	بدعت، اس کی مضرتیں اور کامل و مکمل اور لازوال شریعت کے ساتھ اس کا تضاد
۱۹۱	بشت محمدیؐ، صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد و سلم کے مقاصد	۸۴	دارشین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حاملین شریعت کا بدعتوں اور سنت نئے رسم و رواج کے خلاف جہاد
۱۹۵	انسان سازی کی ایک دائمی کارگاہ	۸۶	عبادات
۱۹۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع و بلیغ وصف	۸۹	اسلام میں عبارات کا مقام
		۸۹	نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ
		۹۵	صدقات اور زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ

۱۹۲	اسوۂ نبویؐ کا اتباع	۱۴۲	آپ کے اخلاقِ عالیہ پر ایک نظر
۱۹۳	ایسیدویم اور خوف درجا	۱۴۴	شہادتِ نبویؐ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۴۲	زہد و قناعت	۱۸۶-۲۴۴	مہذبِ اخلاق اور تزکیۂ نفس کی ربانی تربیت گاہ
۱۹۲	ایشیاء و قربانی		روحانی امراض اور نفس کے شرور کے
	کبر و غرور، فساد اور بگاڑ پھیلانے کی حرمت		زہر کا تزیاق
۱۹۲		۱۸۶	اخلاص
۱۹۵	حسن اخلاق اور نفس پر قابو رکھنا	۱۸۸	سچی توبہ
۱۹۵	نیکو کاروں کی صحبت	۱۸۸	صبر و تحمل اور عفو و درگزر
۱۹۵	مسلمان کے مسلمان پر حقوق	۱۸۸	خدا تعالیٰ کا استحضار
	احادیثِ نبویؐ - تمام اعمال میں سلامتی نیت اور خدا تعالیٰ سے ثواب کی امید	۱۸۹	تقویٰ اور قول و عمل میں استقامت
۱۹۶	کی اہمیت -	۱۸۹	یقین و توکل
۱۹۸	ایمان کے شرائط اور حقیقی مسلمان کی صفات	۱۹۰	استقامت
	مسلمان مآشرہ جو نبویؐ تعلیمات اور ارشادات پر قائم ہے -	۱۹۰	کتاب و سنت کو مضبوطی سے
۲۰۱	مہلک اعمال و اخلاق اور جنت میں داخلے کے موانع	۱۹۰	تھامے رہنا
۲۰۳	تفصیل و مکارم اخلاق اور تقویٰ و حقیقت مندی کے تقاضے	۱۹۱	اللہ اور اس کے رسولؐ کی محبت
۲۰۵	اسلامی تمدن کی ضرورت و اہمیت اور مغربی تمدن سے اس کا تضاد	۱۹۱	تقویٰ اور نیکی کے کاموں میں تعاون
۲۱۱-۲۰۸	کچھ تجربے، کچھ مشورے	۱۹۱	اسلامی اخوت و بھائی چارگی
۲۴۰-۲۱۲		۱۹۲	امانت کی ادائیگی
		۱۹۲	لوگوں میں مصالحت اور مفید و خیر کے کام
		۱۹۲	نرم خوئی، مدارات و تواضع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

www.KitaboSunnat.com

مقدمہ مصنف

جامع و مختصر تربیتی و اصلاحی کتابوں پر ایک نظر

اور
ایک نئی کتاب کی ضرورت

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
شریعت کی تعلیمات اور دین کے احکام و مسائل کے موضوع پر اسلام کی ابتدائی
صدیوں ہی سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی کے ساتھ قدرتی طور پر حکومت
و تمدن کی ترقی کے نتیجہ میں مسلمانوں کی زندگی میں وسعت و تنوع پیدا ہوتا رہا ہے اور اسلامی
معاشرہ نئے نئے حالات سے دوچار ہوتا رہا، اس کی نئی نئی ضرورتیں، امراض اور کمزوریاں
مطلوبے اور تقاضے اہل فکر و علم کے سامنے آتے رہے، ساتھ ہی ساتھ دینی اسلامی کتب خانہ
بڑھتا اور وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ موجودہ دور کا مسلمان نہ صرف
یہ کہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لئے یہ بھی مشکل ہے کہ اپنی پسند کا انتخاب ہی کرے
یا اجمالی طور پر اس سے نفع اٹھا سکے۔

اسی لئے طبعی طور پر ان حضرات کو جن کو امت مسلمہ کے مسائل سے گہرا تعلق تھا،
اور جو مسلم معاشرہ کے صحیح و غلط رجحانات پر عین اور حقیقت پسندانہ نظر رکھتے تھے اور
اپنے دور کے مسلمانوں کی اس ذہنی پریشانی اور طلب جستجو سے واقف تھے، ایک ایسی رہنما

اور ہر گزیر قسم کی کتاب کی ضرورت محسوس ہوئی، جو عبادات و معاملات اور اخلاق و عادات کے باب میں مسلمانوں کے لئے دستور العمل اور گائیڈ بک کی حیثیت رکھتی ہو۔ ایک ایسی انسانی ضرورت اور قطری تقاضہ تھا، جس سے کوئی دور خالی اور مسلمانوں کی کوئی نسل اور ملک اس سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا جاسکتا، عہد نبویؐ میں بھی جو سرتاپا خیر و برکت اور عالی ہمتی کا زمانہ تھا، اس کی مثالیں ملتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا:-

اِنَّ شَرَّ اَنْفَعِ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ
 يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِسْلَامُكَ تَفْصِيْلِيْ اَحْكَامِ
 فَاَنْتَبِثْنِيْ مِنْهَا بَشِيْئًا اَتَشَبِّهُ بِهِ۔
 بہت ہو گئے ہیں جو مجھ جیسے (عی آؤں)
 کے قابو میں نہیں آتے، کوئی ایسی مختصر
 بات بتا دیجئے جس کو میں منہ بولی سے
 تفہم لوں۔

رسول اکرم و مرئی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عربی کی بات توجہ سے سنی، بجائے اس کے کہ اس کو ملامت کرتے اور اس کے اس مطالبہ کو پست ہمتی اور علم دین کی مکمل معلومات حاصل کرنے سے پہلو نہی پر محمول فرماتے، آپ نے پوری شفقت و توجہ سے اس کے اس سوال کا جواب دیا، اور فرمایا:-

لَا يَزَالُ سَائِلُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِكَ
 خُذْ اَكْثَرَ ذِكْرٍ مِنْ تَهَارِيْ زَبَانِ هَيْمَشٍ
 عَزَّ وَجَلَّ۔
 تر رہے۔

حضرت ابو عمرو (یا ابو عمر) سفیان ابن عجمہ الشریعہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ

لَا تَلَاظِمُ يَوْمَئِذٍ ابْنَ اَجْمَرَ كِتَابُ الْاَدَبِ بِابْنِ فُضْلٍ الذَّكْرِ۔

میں نے عرض کیا :-

یا رسول اللہ، قل فی الاسلام اے اللہ کے رسول اسلام کے بارے
 قولاً لا أسأل عنه أحدًا غیرک میں مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی
 سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ ہے۔

آپ نے فرمایا :-

قل امنت باللہ ثم استقم ایک مرتبہ (سوچ سمجھ کر اور عزم و فیصلہ
 کے ساتھ) کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا
 پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ۔

یہ اور اس قسم کی روایات ان حضرات کے لئے قوی محرک اور ولولہ انگیز بن گئیں
 جنہوں نے مسلمانوں کے نفع عام کے لئے ایک جامع کتاب تالیف کرنے کا بیڑہ اٹھایا،
 جو بقدر امکان ضروری دینی معلومات، روزمرہ کے فرائض و اعمال، اسلامی اخلاق اور
 انفرادی و اجتماعی زندگی کی ہدایات پر مشتمل اور ایک اوسط درجہ کے مسلمان کے لئے
 کافی اور شافی ہو، اور جس کو زندگی کا دستور العمل بنایا جاسکے۔

اس ضرورت کا جس کو (ہمارے علم و مطالعہ کی حد تک) سب سے پہلے اور واضح طور پر
 احساس ہوا، اور اس نے اس ضرورت کی تکمیل کے لئے مؤثر عملی قدم اٹھایا، وہ حجۃ الاسلام
 ابو حامد محمد بن محمد الغزالی (امام غزالی) متوفی ۵۰۵ھ کی عظیم شخصیت ہے، جنہوں نے
 اپنی مشہور اور لازوال کتاب "احیاء علوم الدین" (جو عام طور پر احیاء العلوم کے نام
 سے معروف ہے) تصنیف کر کے ایک ہم اور مفید سلسلہ کا آغاز کیا، انہوں نے یہ کوشش کی کہ

لے صحیح سلم

لوگوں نے اس کتاب کو شعل راہ اور زندگی کا دستور العمل بنایا۔

امام غزالیؒ کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ علامہ ابن الجوزی (م ۷۵۱ھ)

جیسے امام فن، اور نقاد اور طبیب بلیس جیسی ناقدانہ اور محققانہ کتاب کے مصنف کو بھی اس کی تلخیص و ترتیب جدید کی ضرورت محسوس ہوئی جس کا نام انھوں نے نہج القاصد رکھا، بڑے بڑے علماء نے احياء العلوم کی شرحیں لکھیں اور مختلف طریقوں سے اس کی خدمت کی، حافظ زین الدین عراقی مصنف (الالفیۃ) (الفیۃ حدیث) نے احياء العلوم کی احادیث کی تخریج کی، اور ان پر محدثانہ کلام کیا، اور فخر مند و نشان علامہ سید نفی بلگرامی (م ۱۲۰۵ھ) نے بیس جلدوں میں اس کی شرح کی جس کا نام "اتحاف سادة المتقين شرح احياء علوم الدین" رکھا، یہ کتاب حدیث و فقہ و کلام و تصوف میں (احیاء کی شرح کے دائرہ میں رہتے ہوئے) ایک دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا) کی حیثیت رکھتی ہے۔

احیاء العلوم کی اساس پر سلوک و تربیت کے میدان میں بھی ایک جداگانہ مکتب فکر اور سلسلہ اصلاح و تربیت بھی وجود میں آیا، جس کو "طریقہ غزالیہ" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جو حضرموت اور بعض دوسرے عرب ممالک میں رائج رہا ہے۔

امام غزالیؒ نے احياء العلوم کے طرز پر ایک کتاب فارسی زبان میں بھی تصنیف فرمائی، جس میں سہولت و اختصار اور عجیبوں کے معیار تعلیم اور ضروریات و حالات کا خیال رکھا، گو یہ کہ وہ احياء العلوم کی فارسی میں تلخیص ہے، اس کا نام "کیمیائے سعادت" رکھا۔
لہٰذا اس کی بھی تلخیص ابن قدامر مقدسیؒ نے مختصر نہج القاصدین کے نام سے کی ہے۔

اس کتاب کو بھی فارسی داں اور فارسی خواں، دینی طبقوں میں جو اختصار و سہولت کے طالب تھے، قبول عام اور رواج تام حاصل ہوا۔

۱۰ احیاء علوم الدین کے بعد اس تصنیفی رجحان کی آئینہ دار زمانہ کی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرنے کی کامیاب اور مبارک کوشش اور طابین اصلاح و تربیت اور خاص طور پر ان سالکین و مستشرقین کی رہنمائی کا قیمتی سامان (جنہوں نے کسی مربی و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے) اور جو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں) سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ (م ۷۱۱ھ) کی کتاب "غنیۃ الطالبین" ہے، کتاب کا اصل نام "الغنیۃ لطالبی طریق الحق عن وجدی" ہے اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ اس کو امت کے ایک مقبول ترین دینی پیشوا، اور روحانیت کے امام سیدنا عبد القادر جیلانیؒ نے اپنے وابستگان، ارادت مندوں اور بعد کے آنے والے طالبین صادقین کی خاطر تصنیف کیا تھا، اس میں فرائض و سنن ان کے آداب خدا تعالیٰ کی معرفت کے آفاقی و انفسی دلائل و آیات قرآن پاک و احادیث نبویہ کا عطر سلف صالحین کے اخلاق فاضلہ و کیفیات عالیہ کے دل آویز اور سبق آموز واقعات جمع کر دیئے گئے ہیں، تاکہ راہ خدا اس کی روشنی میں طے کی جاسکے، احکام خداوندی کی تعمیل کی جائے اور نہیات سے پرہیز کیا جائے، کتاب میں ایک مسلمان کے لئے طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے ضروری احکام اور کتاب و سنت اور سیرت نبوی سے ثابت شدہ اسلامی آداب بھی آگئے ہیں، لہٰذا امام خزانہ کا اسی موضوع پر ایک مختصر رسالہ عربی میں "بداية الهداية" کے نام سے ہے جس کو حاشی کے ساتھ حلب کے ایک عالم شیخ محمد الحجار نے ایڈٹ کیا ہے اور حلب کے مکتبۃ الدعوة نے اس کو شائع کیا ہے، یہ رسالہ بھی مفید اور دین آموز ہے۔

یہ کتاب ہر اس شخص کے لئے رہنما اور مرشد کا کام دے سکتی ہے جس کو فقیہ کامل اور اصلاح باطن کے لئے طیب حاذق میسر نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ اس میں کتاب کے عانی مرتبت مصنف نے اپنے ذاتی تجربات اور اورد بھی بیان کئے ہیں، ان تمام مباحث میں وہ جاہل سنت پر ثابت قدم، بلند پایہ فقیہ اور مذہب حنبلی کے ایک جید عالم کی حیثیت سے جلوہ گر نظر آتے ہیں، انھوں نے کتاب میں ایک باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی شامل کیا اور اہل سنت کے عقائد کی شرح امام احمد بن حنبل کے قبح مشکلیں کے مذہب پر کی ہے، خاص طور پر صفات باری تعالیٰ کے مسئلہ اور فرق ضلالت کی تردید میں انھیں کی ترجمانی ہے۔ حضرت شیخؒ نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ اس کتاب میں مجالس وعظ وارشاد کو بھی شامل کیا جائے اور دونوں اور مہینوں کے فضائل بھی ذکر کر دیئے جائیں، تاکہ یہ کتاب ان مجالس ذکر ووعظ کی بھی کسی حد تک قائم مقام ہو جائے، جن کی بعد ازیں دھوم مچی ہوئی تھی اور جن سے مردہ دلوں کی سیمائی کا کام لیا جا رہا تھا، ان فضول و ابواب میں انھوں نے (خالص مخدثرین کے طرز سے ذرا ہٹ کر) افادہ عام کے لئے قدیمے توشیح سے کام لیا ہے، کتاب کا اختتام مریدین کے آداب و اخلاق کے بیان پر ہوا ہے۔

یہ کتاب حضرت موصوف کے حلقہ بگوش مریدین و متبیین اور ان تمام لوگوں کے لئے دستور العمل رہی ہے، جو کتاب و سنت اور عقیدہ سلف کی روشنی میں اپنی زندگی کو مضبوط اور منظم کرنا چاہتے ہیں اور اصلاح اخلاق اور صفائی باطن کا شوق رکھتے ہیں، اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد ایشیا اور افریقہ دونوں براعظموں میں لاکھوں تک پہنچتی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

اسی ارادہ اور قصد سے محدث جلیلؒ اور عربی لغت کے ماہر و محقق علامہ عبد الباقی

فیروز آبادی (م ۱۳۸۷ھ) مصنف القاموس نے اپنی کتاب "سفر السعادة" تصنیف فرمائی جس میں انھوں نے اختصار کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی احباب و معاملات اور زندگی کے مختلف حالات میں آپ کی سنتیں، تعلیمات اور ارشادات ذکر کئے ہیں، اخلاق و خصائص نبوی کا تذکرہ کیا، اس طرح یہ کتاب انفرادی و اجتماعی زندگی میں سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ کے گرد گردش کرتی ہے، جس کو ایک مسلمان (جو سن و آداب اور زندگی میں طریقہ نبوی کے معلوم کرنے کا خواہشمند ہے) اپنی زندگی کا دستور العمل بنا سکتا ہے، مصنف نے طب نبوی کو بھی کتاب میں شامل کیا ہے، کتاب توسط سائز کے ۵۰ صفحات پر مشتمل ہے۔

لیکن اس سلسلہ کی سب سے بڑی کوشش اور اس موضوع اور مقصد پر سب سے زیادہ مقبول و مشہور کتاب "زاد المعاد فی ہدیٰ خیر العباد" ہے، جس کے مصنف علامہ حافظ ابن قیم الجوزیہ (م ۷۵۱ھ) ہیں، یہ کتاب سیرت و سنت، فقہ و کلام اور تزکیہ و احسان کے مختلف و متنوع مباحث پر مشتمل ہے، غالباً "احیاء العلوم" کے بعد کوئی کتاب اصلاح و تربیت کی غرض سے اتنی جامع نہ لکھی گئی ہوگی، جہاں تک تحقیق و استناد اور کتاب و سنت سے مطابقت کا تعلق ہے، وہ اول الذکر سے بھی فائق ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے دینی کتب خانہ کے دریا کو اس کتاب کے کوزہ میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کتاب ایک مرتبی و مرشد اور فقیہ و محدث کی نیابت کا حق ادا کرتی ہے، حدیث کا ذوق رکھنے اور سن و آداب نبوی کا اہتمام کرنے والے طالبین اور علمائے اس کتاب کو ہمیشہ حُرز جان

یہ کتاب کا اصل نام "مرآۃ مستقیم" معروف "سفر السعادة" ہے، اصل و فارسی زبان میں ہے، نویں صدی ہجری کی ابتداء میں ابوالخیر محمد بن محمود غفرلہ نے اس کو عربی میں متقل کیا۔

بنایا، یہ کتاب علوم، احادیث، فقہ، کلام اور نحو و صرف کا "عطر مجموعہ" ہے اور ان اسلامی کتابوں میں اس کا شمار ہے جو ایک ایسے کثیر الفنون متبحر عالم کی نمائندگی کرتی ہیں جس کو علوم میں محققانہ و سنگاہ حاصل ہو۔

انہیں کتابوں میں جو اسی مقصد (دینی رہنمائی اور اخلاقی تربیت) کے لئے لکھی گئیں علامہ محمد بن ابی بکر سمرقندی (جو رکن الاسلام اور واعظ القوم کے لقب سے ملقب ہیں) کی کتاب "شرعہ الاسلام" ہی داد اسلام ہے اپنی کتاب کے تعارف میں وہ خود فرماتے ہیں:-

"یہ وہ کتاب ہے جس کی نو بہا لان اسلام کو سب سے پہلے تلقین کرنی چاہیے اور اہل یقین کو پیش نظر رکھنی چاہیے، بلکہ سالک راہ حق کو (اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہوائے نفسانی اس کو ہلاکت کے غار میں نہ پھینک دے) اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔"

مصنف کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خاندان کی آئندہ نسلیں اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنے لئے رہنما بنائیں، مصنف نے سنت سے ثابت شدہ صحیح دینی عقائد بیان کئے ہیں، اور اس سلسلہ میں محققین سلف اور سنت کے پرچوش داعیوں کا طرز اختیار کیا ہے، پھر علماء کے اخلاق سے بحث کی ہے، اپنے تجربات اور نتائج غور و فکر بھی پیش کئے ہیں، مصنف کی حسن نیت اور صلاح کے باوجود کتاب میں

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "تاریخ دعوت و عزیمت" حصہ دوم، تذکرہ علامہ ابن قیم اور ان کی کتاب "ادانہ و کائنات" لے ہماری پاس جو کتب سیر و تراجم ہیں ان میں مصنف کے حالات کا پتہ نہ چل سکا، اس لئے ان کے زمانہ اور سنہ وفات کی تحدید نہیں کی جاسکتی، مؤلف "کشف الظنون" نے البتہ ان کی کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بڑی عمدہ اور بہت مفید کتاب ہے، اس کتاب کا انکشاف ہماری فاضل دوست عزیزہ (اتذکرہ و یوسرہ) نے کیا، وہی اس کو ایڈٹ کر کے شائع کر رہے ہیں۔

ایسا مواد بھی پایا جاتا ہے جو علم حدیث اور فن نقد کی روشنی میں محل نظر ہے۔

مقبول عام اور آسان کتابوں میں جن سے اپنے دور میں بے شمار سالوں نے فائدہ اٹھایا، یہی وقت قاضی ثناء اللہ الہ آبادی (م ۱۳۲۵ھ) کی کتاب "ملائیۃ" ہے جس میں پہلے ان عقائد کا تذکرہ (جو اہل سنت و الجماعۃ کا شعار ہیں) بسودہ طریقہ سے کیا گیا ہے، پھر نماز کی فضیلت، طہارت کے مسائل، نماز کے تفصیلی احکام، زکوٰۃ درویشوں کے احکام، حج کا اجمالی تذکرہ ہے، مسائل و احکام وہ انتخاب کئے گئے ہیں جن کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اور جن میں ابتلائے عام ہے، کچھ نادور مسائل بھی ذکر کئے گئے ہیں، ایک خاص فصل تقویٰ کے موضوع پر ہے، اس میں زمانہ کی روح کا لحاظ کیا گیا ہے اور عام انفرادی و اجتماعی امر امن، مسیح و شرع کے طریقے، شرعی اور غیر شرعی معاملات کی نشان دہی کی ہے، جو مصنف علامہ کے زمانہ میں رائج تھے، ایک فصل معاشرت کے آداب، حقوق العباد اور اپنے زمانہ کی پھیلی ہوئی ان نہیات و ممانعی پر ہے جن کو لوگ حقیر و سمون سمجھتے ہیں، اس میں رد اہل اخلاق، نفس کے فتنوں اور جہائی رسم و رواج کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اخلاق عالیہ سے متصف ہونے کی تاکید کی گئی ہے، پھر ایک فصل تزکیہ و احسان، اخلاص، اور دین کے مغز و حقیقت کے حصول کے موضوع پر ہے، (جس کو تصوف کا خلاصہ کہنا چاہئے) اور یہ سب بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ اور عقلمندانہ اشارہ کافی مست کے اصول کے مطابق ہے۔

کتاب کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں صرف وہ ضروری باتیں آئی ہیں جن سے نفیست

لے آپ کے حالات و کمالات و مقام و مرتبہ معلوم کرنے کے لئے ملاحظہ ہو ان کا تذکرہ تہذیب الخواطر

جلد ہفتم۔

اوسط درجہ کے اور مشغول مسلمان کے لئے لایا ہوا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو بلوغ اور عدم بلوغ کے عسری دور سے گزر رہے ہیں، اسی لئے یہ کتاب تقریباً ایک صدی سے زائد ہندوستان کے تہذیب گھرانوں اور دین دار خاندانوں میں نصابی کتاب کی طرح پڑھی پڑھائی جاتی رہی، کتاب فارسی زبان میں ہے، جو برصغیر ہند کی اس عہد میں علمی و تعلیمی زبان تھی، کتاب متوسط سائز کے۔ ۱۵ صفحات پر مشتمل ہے۔

اس موضوع پر اور اس مقصد کے پیش نظر بہترین کتابوں میں سے جس کا اپنے عہد کے اخلاق و اعمال پر گہرا اثر پڑا، اور جس کی افادیت بہت وسیع اور دور رس ثابت ہوئی، "صراط مستقیم" ہے، جو تیرہویں صدی ہجری کی جہاد و اصلاح کی سب سے بڑی تحریک کے قائد و امام، مجاہد کبیر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ (ش ۱۲۳۲ھ) کے ملفوظات و افادات کا مجموعہ ہے، جس کو ان کے رفیق و وزیر مولانا محمد اسماعیل شہید (ش ۱۲۴۲ھ) اور سید صاحب کے خلیفہ اکبر مولانا عبدالحی بڑھانوی (م ۱۲۴۳ھ) نے فارسی میں مرتب کیا، اس کتاب میں "صراط مستقیم" پر گامزن ہونے، شریعت اسلامی پر مضبوطی کے ساتھ جیسے رہنے اور سنت نبویہ پر کار بند ہونے کے سلسلہ کی بڑی روشن تعلیمات و واضح ہدایات ہیں، اس میں طریق ولایت پر طریق نبوت اور تقرب بالنوافل پر تقرب بالفرائض کی فضیلت اور برتری کو ثابت کیا گیا ہے، عقائد کی صحیح توجید خالص کی تعلیم، شرک و بدعت کی (ان کے تمام انواع و اقسام کے ساتھ) تردید کتاب کا خاص امتیاز ہے، خاص طور پر ان بدعتوں کی نشان دہی کی گئی ہے، جو سید صاحب کے دور میں صوفیوں، غابروں، اور زاہدوں کے حلقے میں رواج پذیر تھیں، اور جو معقولات سے اشتغال رکھنے والوں، احماد کے علم برداروں

اور باطنیت سے متاثر صوفیوں، اہل تشیع اور غالی بدعتیوں کے اثر سے مسلم معاشرہ میں پیدا ہوئیں، اور سبزہ خود رو کی طرح پوری زندگی پرچھا گئیں، اسی طرح غمی، خوشی کے موقع پر پائی جانے والی، وہ جاہلی عادات و رسوم جو غیر مسلموں کے اختلاط کے اثر سے مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو گئی تھیں، اور اسلامی معاشرہ کا حلیہ بگاڑ رہی تھیں، اور کتاب و سنت سے بُعد و ناواقفیت کے باعث، اور خاص طور پر حدیث بعدہ و اشتغال کی کمی کی وجہ سے زندگی میں جراثیم کی طرح پھیل رہی تھیں، اس کتاب میں ان سے مقابلہ اور ان سے تحفظ کی دعوت دی گئی ہے، اور کم معاشرہ کو ان سے پاک کرنے کا علاج تجویز کیا گیا ہے، اس کے بعد تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس اور روحانی معالجات پر روشنی ڈالی گئی ہے، وصول الی اللہ اور قرب عند اللہ کے مقصد اور انسانی و ایمانی کمالات کے حصول کی راہ میں جو گھاٹیاں پڑتی ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان پر قابو پانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔

اس کتاب کا انبیاز یہ ہے کہ اس میں اذکار و عبادات، اصلاح عقائد و سلوک کے بیان کے ساتھ دعوت و تبلیغ، راہ خدا میں جہاد، عزیمت پر عمل، امت کی فکر، خدا تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے، اور اس کے دین کے پرچم کو لہرائے، اور اس کے حکمین فی الارض کی عملی تیاری کی دعوت بھی بلند آہنگی سے دی گئی ہے، اہم اصلاحی و تربیتی کتابوں کی فہرست میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی کتاب "تعلیم الدین" بھی آتی ہے، جو ایک سوچا لیس صفحات پر مشتمل ہے، وہ عقائد، ایمانیات، اعمال و عبادات، معاملات، آداب معاشرت اور سلوک و طریقت کے بابے میں اہم ہدایات پر حاوی ہے، ان کی اس سے زیادہ جامع

اور مقبول و مشہور کتاب ہستی زیور ہے جس نے دین کی عمومی تعلیم و تربیت، اصلاح حال اور اصلاح رسوم کے میدان میں انقلابی کردار ادا کیا ہے، کتاب صلا مسلمان بچوں اور خواتین کے لئے لکھی گئی تھی، لیکن اس سے طلبہ و علماء بھی استفادہ کرتے ہیں، اور وہ گھروں میں ایک متوسط درجہ کے مفتی، اور ایک اچھے قسم کے دینی اتالیق اور واعظ کا کام دیتی ہے، اردو میں کم کتابیں ہوں گی، جس کے اتنے ایڈیشن شائع ہوئے ہوں گے، اور اس تعداد میں چھپی ہوگی، جس تعداد میں یہ کتاب چھپی۔ دور حاضر میں اس موضوع کی اہمیت اور موجودہ نسل کو اس کی ضرورت اس لئے اور بڑھ گئی ہے کہ یہ دور اختصار پسند واقع ہوا ہے، وقت کی قدر و قیمت اور اس کی برق رفتاری کا احساس، ذکاوت حس کی حد تک پہنچ گیا ہے، ہر بچہ اور طویل، محنت طلب اور دقیق کتاب کے مطالعہ سے گریز اس دور کا عام مزاج بن گیا ہے، اسی کے ساتھ موجودہ نسل کسی حد تک ضعیف القویٰ اور قاصر اہمت بھی نظر آتی ہے، تمدن کی پیچیدگیوں، اور زندگی کے لامتناہی مطالبات نے مطالعہ اور استفادہ کے خواہش مندوں کو اور بھی اختصار و اجمال پسند بنا دیا ہے۔

اس لئے عرصہ سے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک نئی کتاب تیار کی جائے، جو گذشتہ کتابوں کی قائم مقامی کا کام انجام دے، کیونکہ ہر دور کی (باوجود وحدت زبان کے جو نسلوں اور صدیوں تک قائم رہتی ہے) ایک خاص زبان ہوتی ہے جس کے بغیر ابناءِ زمانہ کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، پھر ہر دور کی الگ نفسیات، نئی بیماریاں اور کمزوریاں، اور ذہن و طبیعت کے چور دروازے ہوتے ہیں، اسلامی تصورات

لے اسی بنا پر بعض لوگ اس عہد کو (SANDWICH AGE) کہنے لگے ہیں۔

خارجی اثرات سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے مصلحین و مخلصین کو بھی اپنے اپنے دور میں اس کی رعایت کرنی پڑی ہے، دوسری صدی ہجری اور اس کے بعد کا زمانہ یونانی فلسفہ اور اس دور کی عقلیت پرستی سے متاثر ہوا، اور آج کا دینی ذہن اور تعلیم یافتہ نوجوان مغرب کے سیاسی فلسفوں، اجتماعی و اقتصادی نظاموں، اور زندگی و معاشرہ کی تنظیم جدید کے طریقوں سے متاثر ہو رہا ہے، وہ منفرد کتاب جس کی بازیگریں کبھی فرق نہیں آتا، اور گردش زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ صرف خدا تعالیٰ کی لازوال و معجز کتاب قرآن ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت شدہ صحیح احادیث کا بے بہا ذخیرہ، ان کے علاوہ ہر کتاب کا نو تفسیر میں جکڑی ہوئی، اور اصلاح و ترمیم، حذف و اضافہ، اور انتخاب و تلمیص کی محتاج ہے۔

راقم کے بعض مخلص دوست ایک زمانہ سے مشورہ دے رہے تھے، بلکہ اصرار کر رہے تھے کہ وہ اس موضوع پر ایک کتاب ترتیب دے، جس سے موجودہ نسل کے لوگ فائدہ اٹھائیں، اسے زندگی کا دستور العمل اور رہنما بنائیں، جس طرح مختلف دوروں میں اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں سے فائدہ اٹھایا گیا، میں جب اس موضوع پر لکھنے والے قدیم علماء کی زیریں فہرست پر نظر ڈالتا، اور ان کی جلالت شان، اخلاص، اور علمی مقام کا خیال کرتا، تو اپنی فرومایگی اور بے بضاعتی اس موضوع پر قلم اٹھانے سے مانع و حائل گہرا ہوتی، پھر ضروری تصنیفی پروگرام علمی مشاغل تھے، اور طویل سفر، اس موضوع پر پسیدگی سے غور کرنے کا بھی موقعہ نہیں دیتے تھے، لیکن بالآخر ذاتی مطالعہ، زندگی کے تجربات، اور جدید اسلامی طریقہ میں اس خلا کی موجودگی کے

احساس و مشاہدہ نے خود اس کی تحریک کی اور اپنی بضاعت و صلاحیت کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے لئے شرح صدر ہو گیا، بلکہ یہ احساس ہونے لگا کہ اس کام میں مزید تاخیر ایک اہم دینی فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی کے مرادف ہوگی جس پر شاید محاسبہ ہو اس لئے خدا نے تمناے پر پھر دس کر کے اور استخارہ اور دعا کے بعد کام شروع کر دیا گیا جو چند در چند موانع کے باوجود محض توفیق الہی سے پایہ تکمیل کو پہونچا۔

کتاب میں ذاتی تجربات کا خلاصہ اور مطالعہ کا پتھر بھی پیش کر دیا گیا ہے جو دعوت و تصنیف کے عملی تجربوں اور امت کے مختلف طبقات سے علمی واقفیت پر مبنی ہے اپنی گذشتہ تصنیفات کے ان اقتباسات کے پیش کرنے میں بھی تامل سے کام نہیں لیا گیا جو مقصد و مافی الضمیر کو ادا کرنے کے لئے زیادہ موزوں و مناسب تھے اللہ تعالیٰ کی کریم اور نکتہ نواز ذات سے امید ہے کہ اس کتاب سے مصنف کو بھی نفع حاصل ہوگا، اور ان طالبین صادقین کے لئے بھی مفید و کارآمد ثابت ہوگی، جو اس کو عمل اور فائدہ کی نیت سے پڑھیں گے۔

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔

ابوالحسن علی ندوی

دائرہ شاہ علم الشریعہ دہلی

۷ شعبان ۱۴۰۲ھ
۳۱ مئی ۱۹۸۲ء

دین (اسلام) کا مزاج اور اس کی نمایاں خصوصیات

اس کائنات میں ہر زندہ اور متحرک شے کا ایک خاص مزاج، کچھ نمایاں خصوصیات اور ابھرے ہوئے خط و خال ہوتے ہیں جن سے اس کی شخصیت کی تشکیل اور اس کا تعین ہوتا ہے اور وہ اس کی صفات متمیزہ قرار پاتی ہیں اس میں افراد، جماعتیں، ملتیں اور قومیں مذاہب اور فلسفے کیساں طور پر شریک ہیں وہ سب اپنی کچھ امتیازی خصوصیات اور نمایاں علامات رکھتے ہیں اس لئے دریافت اور تحقیق حق بجانب ہے کہ اس دین (اسلام) کی صفات متمیزہ اور اس کی شخصیت کے صحیح خط و خال کیا ہیں؟ دین کی تفصیلاً سیلیات، ہدایات اور محقق قوانین و ضوابط کے مطالعہ اور تجسس سے پہلے ہمیں اس حقیقت سے باخبر ہو جانا چاہئے کہ چونکہ دین سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے اور اس کے رنگ میں رنگ جانے کے لئے یہی فطری طریقہ اور اس کے قفل کی شاہ کلید ہے۔

سب سے پہلے ہمیں اس حقیقت کو ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ یہ دین ہم تک حکموں اور دانش و دروں، ماہرین قانون، علمائے اخلاق و نفسیات، کشور کشا اور قانون ساز، بائیانِ سلطنت، خیالی گھوڑے دوڑانے والے فلاسفہ اور طالع آزمایا سہیڑھاؤں اور ملکوں اور قوموں کے قائدین کے ذریعہ نہیں پہنچا، یہ دین ہم تک ان انبیاءِ کرام کے ذریعہ

عَلَيْكُمْ بِغُفَّتِي وَرَحْمَتِي لَكُمْ اور اپنی نعمت و تیر پوری کر دی اور

الإِسْلَامُ دِينًا (المذہب - ۳) تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔

اور جن کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے :-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ

اور نہ خواہش نفس سے نہ سے بات

الَا وَهِيَ يُؤْمِنُ ۝ نکالتے ہیں یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے

(انجم - ۴ - ۴) جو (ان کی طرف) بھیجا جاتا ہے۔

اس دین کا سب سے پہلا امتیاز اور نمایاں شعار عقیدہ "پرزور اور اصرار" اور سب سے پہلے اس کا مسئلہ حل کر لینے کی تاکید ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کے کرام ایک معین عقیدے کی (جو ان کو وحی کے ذریعہ ملتا تھا) دعوت دیتے اور اس کا مطالبہ کرتے رہے اور اس کے مقابلہ میں کسی مفاہمت یا ہمت بڑھانے پر تیار نہ ہوئے، ان کے نزدیک بہتر سے بہتر اخلاقی زندگی اور اعلیٰ سے اعلیٰ انسانی کردار کا حامل نیکی و صلاح، سلامت روی اور معقولیت کا زندہ پیکر اور مثالی مجسمہ خواہ اس سے کسی بہتر حکومت کا قیام کسی صالح معاشرہ کا وجود اور کسی مفید انقلاب کا ظہور ہوا ہو اس وقت تک کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا، جب تک وہ اس عقیدہ کا ماننے والا نہ ہو جس کو وہ لے کر آئے اور جس کی دعوت ان کی زندگی کا نصب العین ہے اور

جب تک اس کی یہ ساری کوششیں اور کاوشیں صرف اس عقیدہ کی بنیاد پر نہ ہوں،
 یہی وہ حد فاصل اور واضح درشن خط ہے، جو انبیاءِ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کی دعوت اور قومی رہنماؤں، سیاسی لیڈروں، انقلابیوں اور ہر اس شخص کے درمیان
 کھینچ دیا گیا ہے جس کا سرچشمہ فکر و نظر انبیاءِ کرام کی تعلیمات اور سیرتوں کے بجائے
 کوئی اور ہو۔

قرآن مجید جو تعریف سے محفوظ اور قیامت تک باقی رہنے والی واحد آسمانی کتاب
 ہے اور سیرتِ خاتم النبیین جو انبیاءِ کرام کی سیرتوں میں تنہا وہ سیرت ہے جس پر
 تاریخی و علمی طور پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اور جس سے ہر دور میں عملی استفادہ ممکن ہے اس حقیقت
 اور دعویٰ کے کثرتِ شواہد و دلائل فراہم کرتے ہیں ذیل میں صرف چند مثالوں پر اکتفا
 کیا جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے نمایاں وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی و خلیل
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تحمل اور نرم دلی کی خاص طور پر تعریف کی ہے۔
 اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَخَلِيْلًا نَّيْمًا اَتَوَاتٰهُۥ بِرُكْنٍ مِّنْ دُوْنِ الْمَذٰلِمِ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَخَلِيْلٌ مِّنْ دُوْنِ الْمَذٰلِمِ

لے موجودہ دور کے بگڑے ہوئے حالات سے دل برداشتہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ
 وہ ہر شخص کے جو انقلاب کاغزوہ نگامے یا کسی بڑی طاقت کو چیلنج کرے، عقیدہ کے ہر نگار، اور افکار
 و نظریات کی ہر کھجی اور انحراف کو معاف کر دیتے ہیں اور عقیدہ کے مسئلہ سے بالکل صرف نظر کر لیتے ہیں
 بلکہ لے ان لوگوں کو بہت ملامت بنالیتے ہیں اور کبھی باطل طاقتوں سے ساز باز کر لینے کا الزام بھی
 لگاتے ہیں مگر اس موقف پر یہ عقیدہ کی بحث کو اٹھائیں اور اس شخص کے عقائد کے بارے میں کوئی سوال
 کریں یہ طرز فکر اور طرز عمل صحیح دینی مزاج اور نبوی طریق سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔

مُنِيبٌ ۝ (سورہ ہود - ۵۵) اور رجوع کرنے والے تھے۔

اور ان کے رفقاء و تبعین کا طرز عمل 'اصول زندگی' اور مزاج و مذاق' اسی طرح بیان فرمایا ہے:

فَمَا كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَءُ حَسَنَةٍ فِي
تہیں ابراہیمؑ اور ان کے رفقاء کی
إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا
نیک چال چلنی (ضرور) ہے جب
يَقُولُ لَهُمْ إِنَّا بَرَاءٌ وَأَيْنَاكُمْ وَمَا
انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ذَلَّلْنَاكُم
ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا
وَبَدَأْنَاهُ بِمَنْكُمُ الْعَذَابَ
کے سوا پوجتے ہو، بے تعلق ہیں (اور) تمہارا
وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا
معبودوں کے (کبھی) قائل نہیں ہو سکتے
يَا اللَّهُ وَحْدَكَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ
اور جب تک تم خدا کے واحد پر ایمان
لَا يَبِيرُ لَّا تَشْفَعُونَ لَكَ وَمَا
نہ لاؤ، ہم میں تم میں، بیشہ لہم کھلا عدوت
أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
اور دشمنی ہے گی، ہاں ابراہیمؑ نے اپنے
رَبِّمَنَّا عَلَيْكَ نَوَكَلْنَاهُ وَالْيَدِ
باپ سے یہ (ضرور) کہا کہ میں آپ کے
أَنبَاؤُ الْيَدِ الْمُصِيرُ
لئے مغفرت مانگوں گا، اور میں خدا
(سورہ الممتحنہ - ۴)
کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا
کچھ اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے پروردگار

لے شاید بعض دلوں میں یہ غلطی پید ہو کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بت پرست باپ کے دعا اور استغفار کا وعدہ کیوں کیا؟ اس کا جواب سورہ براءۃ کی آیات ۱۱۳-۱۱۴ میں موجود ہے کہ انہوں نے اس وعدہ کا ایفا کیا لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے، اور انہوں نے اظہار براءت کیا، اور اب ہمیشہ کے لئے یہی اصول بنا دیا گیا۔

تجھی پر سارا بھروسہ ہے اور تیرے ہی
طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی
صنوبر میں ہمیں لوٹ جانا ہے۔

عقیدہ کی اہمیت اور اس کے وصل و فصل کا معیار ہونے کا ثبوت اس سے زیادہ
کیا ہو سکتا ہے کہ سورۃ الکافرون کڑکڑ میں اس وقت نازل ہوئی، جب حالات نری
تلاطفت اور عبادت و عقیدہ کی بنیاد پر دشمنی پیدا نہ کرنے اور اس مسئلہ کو اس وقت تک
کے لئے ملتوی رکھنے کے متقاضی تھے، جب اسلام کو طاقت حاصل ہو جائے، اور
معتدل و پرسکون حالات ہوں، لیکن قرآن صاف صاف کہتا ہے اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر اعلان کرتے ہیں:-

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ
مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُوا
مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عِبَادٌ مُّشْرِكُونَ
وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُ مَا أَعْبُدُ
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
(سورہ الکافرون)

اے کافرو جن (بتوں) کو تم پوجتے ہو
میں نہیں پوجتا، اور جس (خدا) کی میں عبادت
کرتا ہوں، اس کی تم عبادت نہیں کرتے
اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش
کرتے ہو، ان کی میں پرستش کرنے والا
نہیں ہوں اور نہ تم اس کی بندگی کرنے
والے (مسلم ہوتے) ہو، جس کی میں بندگی
کرتا ہوں، تم اپنے دین پر میں اپنے
دین پر۔

واقعیہ ہے کہ اگر کوئی اس کا مستحق تھا کہ اس کے عقیدے سے صرف نظر کر لیا جائے
 کیونکہ وہ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سینہ سپر اور جان و مال سے قربان
 رہا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابوطالب تھے، سیرت نگار بالافتاق ان کے
 بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سپر اور حصار بنے ہوئے تھے،
 اور اپنی پوری قوم کے خلاف، آپ کے مُرد و معاون، اور ناصرو حامی تھے، لیکن صحیح روایتوں
 سے یہ ثابت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوطالب کی موت کے وقت
 جب کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے
 اور فرمایا کہ اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اس کلمہ کی خدائے نعلیٰ کے یہاں گواہی
 دوں گا، تو ابو جہل اور ابن ابی امیہ کہنے لگے، ابوطالب ابی تم عبد المطلب کے مذہب سے روگردانی
 کرو گے؟ تو ابوطالب نے یہ کہتے ہوئے جان دی کہ عبد المطلب کے مذہب پر میں صحیح روایت
 میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ
 ابوطالب آپ کی حفاظت اور مدد کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں ان کے اندر بڑی حمیت تھی،
 جس کی بنا پر وہ لوگوں کی رضامندی اور ناز و انگلی کی مطلق پروا نہیں کرتے تھے، تو کیا اس کا
 فائدہ ان کو پہونچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو آگ کی لپٹوں میں پایا اور معمولی آگ
 تک نکال لایا۔

اسی طرح امام مسلم نے بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں
 میں نے کہا اے اللہ کے رسول! ابن جہل بن ابی اسلم کے زمانہ میں بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، مسکینوں
 اور غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو کیا ان کے لئے یہ سود مند ہوگا؟ آپ نے فرمایا، نہیں! ان کو

اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ انھوں نے کبھی نہیں کہا کہ رُبِّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيئَتِيْ
يَوْمَ الدِّينِ ۝ (اے میرے رب روز جزا کو میرے گناہ بخش دیجئے گا۔)

اس سے بھی زیادہ واضح اور صریح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک دوسری
روایت ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوئے،
اور جب مقام حرقہ الوبرة پر پہنچے تو ایک شخص آیا جس کی جرأت اور بہادری مشہور زمانہ تھی،
اس کو دیکھ کر صحابہ کرام کو بڑی مسرت ہوئی کہ اس سے لشکر اسلام میں جو صرف تین سو تیرہ
افراد پر مشتمل تھا، ایک وقیع اضافہ ہوگا۔ اس وقت ایک آدمی کی بھی بڑی قیمت تھی، چر جائیکہ
ایک آزمودہ کار سپاہی، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے
عرض کیا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ چلوں، اور مال غنیمت میں شریک ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے
کہا نہیں! آپ نے فرمایا واپس جاؤ، اس لئے کہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لے سکتا حضرت عائشہؓ
کہتی ہیں کہ وہ کچھ دور چلا یہاں تک کہ ہم لوگ جب مقام شجرہ پر تھے، پھر آیا، اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی پہلی بات عرض کی، آپ نے وہی پہلا جواب دیا، فرمایا جاؤ
میں مشرک سے مدد نہیں لیتا، وہ چلا گیا، اور بیداء پہنچے پھر آیا، آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں! اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا تو چلو!

۲۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی (جن میں سرفہرست
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے) دعوت و تبلیغ اور جہد و جدوجہاد کا
لئے سلم کتاب الایمان۔ لہ صحیح مسلم کتاب الجہاد والنہر۔

حقیقی محرک اور سبب محض خدائے تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی طلب ہوتی ہے یہ ایک ایسی تیز تلوار ہے جو اس مقصد اعلیٰ کے علاوہ ہر مقصد کو کاٹتی اور نیست و نابود کر دیتی ہے پھر نہ منافع دنیا کی طلب رہتی ہے اور نہ ملک و دولت اور سلطنت و ریاست کی چاہت نہ نہ بندی اور عزت کی خواہش نہ غلبہ و اقتدار کی ہوس نہ مال و منال اور غش و تنم کی تمنا نہ غضب و انتقام کا جذبہ نہ جہاں کی حمیت کا جوش ان میں سے کوئی چیز بھی ان کو جدوجہد اور جہاد پر نہیں ابھارتی۔

یہ حقیقت سب سے روشن ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائیں جھلکتی ہے جو آپ نے طائف میں اس وقت کی تھی جب اہل طائف نے آپ کے ساتھ ایسا جفا کارا اور وحشیانہ برتاؤ کیا تھا جس کی مثال دعوت و رسالت کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے آپ جس مقصد کے لئے وہاں تشریف لے گئے تھے وہ (بظاہر) پورا نہیں ہوا، طائف کا ایک شخص بھی حلقہ گویں اسلام نہ ہوا، اس نازک گھڑی اور سخت نفسیاتی حالت میں جو دعائیں کلمات آپ کے دہن مبارک سے نکلے تھے وہ یہ تھے :-

اللهم ليلا أشكو ضعف خلقي	الہی اپنی کمزوری بے سرو سامانی اور
حليتي، وهواني على الناس أرحم	لوگوں میں حقیر کی بابت تیرے سامنے میں
الراحمين، أنت رب المتضعفين	فریاد کرتا ہوں تو سب رحم کرنے والوں
وأنت ربی، إلی من نکلئی إلی	سے زیادہ رحم کرنے والا ہے درمیانہ
بعید یجمعونی، أم إلی عدو وکلتہ	اور عاجزوں کا الگ تو ہی ہے اور
أمری۔	میرا الگ بھی تو ہی ہے مجھے کس کے

سپر دکر ہے میں کیا بے گانہ ترش روکے

یا اس دشمن کے جو کام پر قابو رکھنا ہے۔

اس نغظ پر اگر وہ نبوی مزاج جس کی پرورش و پرداخت دست قدرت نے کی تھی پوری طرح جھلک اٹھتا ہے، آپ فرماتے ہیں :-

ان لم یکن باغضیب علی فلا ابالی
اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے بھی اس کی
عذر اُن عافیتک ہی اوسخ لے
پر وہ نہیں لیکن تیری عافیت میرے لئے
زیادہ وسیلہ ہے۔

نوح علیہ السلام کو دیکھئے جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں اور جن کے بابے میں قرآن کریم کی شہادت ہے :-

فَلَيْسَ فِيهِمْ اَنفَ سَنَةِ الْاَشْهَادِ
وہ اپنی قوم میں پچاس برس کم ہزار برس
عاماً۔ (سورہ عنکبوت - ۱۲) رہے۔

جنہوں نے یہ طویل مدت دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمد تن مصروف رہ کر اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے تمام مناسب طریقے اختیار کر کے گزاری، قرآن خود ان کا قول نقل کرتا ہے :-

قَالَ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي نِيْلًا نَهْلًا
روح نے (خدا سے عرض کی کہ پروردگار
میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔
(سورہ نوح - ۵)

آگے فرماتے ہیں :-

ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ اِنِّي
پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا، اور
اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اَسْرَارًا
ظاہر و پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔
(نوح - ۶)

لیکن اس طویل اور زہرہ گداز محنت اور جہد و جہد کا نتیجہ کیا رہا ؟

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ

(سورہ ہود - ۲۰) لائے۔

لیکن حضرت نوح علیہ وعلی نبینا السلام اس پرشاکہ یا افسردہ خاطر نظر نہیں آتے، اور اپنی محنت کو رائیگاں نہیں سمجھتے اور نہ اس سے خدا کے یہاں ان کے مقام، درجہ، قرب، اور اولوالعزم پیغمبر ہونے میں کچھ فرق آتا ہے، خدا ان سے راضی تھا، اور وہ اپنے خدا سے راضی تھے، خدا کا پیغام انہوں نے خدا کے بندوں تک پہنچا دیا تھا، اور راہ خدا میں وہ کوشش کا حق ادا کر چکے تھے، جس کے انعام میں یہ تمغہ قرآنی ان کو ملا :-

وَنَزَّلْنَا عَلَیْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ ۝ اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل

عَلَى نُوحٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ إِنَّا كَذَلِكَ ۝ باقی چھوڑ دیا یعنی تمام جہان میں نوحؑ

بِخَيْرٍ ۝ الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ۝ پر سلام ہو، نیکو کاروں کو ہم ایسے ہی

الْمُحْسِنِينَ ۝ بدلو دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے

(سورہ الصافات - ۷۸-۸۱) مومن بندوں میں سے تھے۔

قرآن کریم دعوت و تبلیغ اور جہد و جہاد کے میدان میں تمام کام کرنے والوں کو یہ تعلیم دیتا اور یہ آداب سکھاتا ہے :-

بَلَاءُ الدَّارِ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اُسے

فَسَادًا ۝ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ اُن لوگوں کے لئے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں

اپنی بانی اور خدا کا ارادہ نہیں کرتے اور

(سورہ القصص - ۸۳) انجام نیک پر پیغمبر گاروں ہی کا ہے۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قوت و طاقت جس کے ذریعہ مسلمان احکام خداوندی کا نفاذ کر سکتا ہے اور دعوت کی راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو ہٹا سکتا ہے، اور جس کے ذریعہ زمین میں فساد و ظلم اور باطل کے غلبہ کی آگ بجھا سکتا ہے، مثالی اسلامی زندگی، اور شریف و متدین ایمانی معاشرہ کے لئے سازگار ماحول تیار کر سکتا ہے وہ قابل توجہ اور لائق فکرو اہتمام نہیں، ہرگز نہیں، یہ تصور غیر اسلامی ہے، اور اس رہبانیت کا پر زوہ، جس کے لئے خدا نے تعالیٰ نے کوئی دلیل اور سند نازل نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے احسان و انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

وَقَدْ أَفْلَحَ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَوَدِّهِ
الَّذِينَ كَسَبُوا بِهَنَالٍ فِي الْآخِرِ
وَلَا يَمْنَعُهُمُ الْيَمُّ وَلَا النَّهَارُ
لَهُمْ فِيهَا مَأْوًى يَوْمَئِذٍ
وَلَا يَمْنَعُهُمُ الْيَمُّ وَلَا النَّهَارُ
لَهُمْ فِيهَا مَأْوًى يَوْمَئِذٍ
وَلَا يَمْنَعُهُمُ الْيَمُّ وَلَا النَّهَارُ
لَهُمْ فِيهَا مَأْوًى يَوْمَئِذٍ

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مستحکم اور پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکردار ہیں۔

(سورہ النور - ۵۵)

یہ بھی ارشاد ہے :-

وَقَالُوا لَهُمْ جَسَدٌ لَّا يَمُوتُ وَهُمْ
يَكُونُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ كَذِبًا
(سورہ الانفال - ۲۱)

فقہہ (یعنی کفر کا فساد) باقی نہ رہے اور

دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔

یہ بھی فرمایا گیا ہے۔

اللَّيْتِ اِنْ كُنْتُمْ فِي الْاَذْيِ
اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمُحْسِنَاتِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَبُّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں
دسترس دیں تو نماز کو قائم کریں اور
زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا
حکم دیں اور بُرے کاموں سے منع کریں
اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے
(سورہ الحج - ۴۱)

اختیار میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے سرپرستی اور عزت و غلبہ کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن
اس شرط پر کہ وہ ایمانی صفات سے متصف ہوں اور ان کا مقصد عملِ صرفِ رضائے خداوندی
ہو، نہ کہ عزت و اقتدار کا حصول اور اس کے لئے کوشش کیونکہ عزت و اقتدار تمہارے
نہ کہ مقصدِ انعام ہے نہ کہ غرض و غایتِ ارشاد ہے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا نَكْفِيكُمْ
الْأَعْلَاقَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
اور (دیکھو) بے دل نہ ہونا، اور نہ
کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن (مصدق)
(سورہ آل عمران - ۱۱۶) ہو تو تمہیں غالب رہو گے۔

قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی صراحت فرمائی ہے کہ خدا کی طرف سے اپنے بندے سے
جس کا مطالبہ ہے اور جو چیز اس کے یہاں کار آمد ہے وہ قلبِ سلیم ہے اس کا ارشاد ہے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا
ذُو النِّفْلِ الْيَسِيرِ
جس دن مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا
نہ اولاد وہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل

لے کر آیا (وہ بچ جائے گا)

اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیمؑ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے: "إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ" (الصافات - ۸۴) (جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے) اس لئے ہر اس چیز سے جو قلب سلیم کے منافی ہو اور جس کے صتم و مہجور بن جانے کا خطرہ ہو اور جو خدا کے عز و جل کی محبت میں شریک و شہیم ہو اس سے چوکتا رہنے کی ضرورت ہے اور اس ہر قیمت پر بچنا لازمی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

أَذِّنْ لِلنَّاسِ الْفِتْنَةَ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ

کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو مہجور بنا رکھا ہے۔ (سورہ الفرقان - ۴۳)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ" مجرور الذم (شیطان ابن آدم کی رگوں) میں خون کی طرح دوڑ جاتا ہے۔

۳۔ دین کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ان عقائد دعوت و پیغام اور شریعت کے بارے میں جس کو وہ لے کر آتے ہیں، بڑے غیور اور ان کی اہم وقعت ہوتے ہیں وہ کسی حال میں بھی (خواہ دعوت کی مقبولیت اور کامیابی کی مصلحت ہی کا قصاصہ کیوں نہ ہو) اس کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ اپنی دعوت اور شریعت میں کوئی ترمیم یا تغیر و تبدل گوارہ کر لیں، ان کے یہاں براہستہ اور تبدیلی موقف کی گنجائش نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو مخاطب کر کے فرماتا ہے:-

قَامِدًا مَعَ يَمَانُوعَ مَوْفَا أَهْلِي عَيْنِ

پس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ ناسد اور شرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ (انجیل - ۹۴)

لے بخاری، سلم

نیز ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِمَّا رَّبُّكَ ؕ وَلَوْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَتَهُ ؕ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ
لِئَلَّا تُخْذَلَ فَيَمُوتَ
الْقَوْمُ

اے پیغمبر! جو ارشادات تم پر خدا کی طرف
سے نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو
اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے
میں قاصر رہے اور خدا تم کو لوگوں سے
بچائے رکھے گا۔ (سورہ المائدہ - ۶۷)

نیز فرمایا:-

وَذُو الْقَرْبَيْنِ هِيَ مَن مِّنْكُمْ
(سورہ القلم - ۹)

یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو
تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف توحید بلکہ اسلام کے تمام بنیادی عقائد،
حق کی دین کے ارکان و فرائض کے بارے میں بھی پھلکار اور مصاحبانہ موقف نہ تھا، جو سیاسی
قائدین کا (جو بزعم خود اپنے کو حقیقت پسند اور علی انسان سمجھتے ہیں) ہر زمانہ میں طرک اختیار
رہا ہے، شہر طائف کے فتح ہو جانے کے بعد قریش کے بعد عرب کے دوسرے سربراہ آوردہ قبیلہ
ثقیف کا وفد اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوتا ہے، اور یہ درخواست کرتا ہے کہ لات نامی صنم کو (جس کی وجہ سے طائف کو
کے بعد مرکزیت اور تقدس حاصل تھا) تین سال تک اپنے حال پر رہنے دیا جائے اور
دوسرے اصنام کی طرح اس کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صاف انکار فرمادیتے ہیں، وفد کے لوگ دو سال، پھر ایک سال کی ہملت انگٹے ہیں، آپ صلی
انکار فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس پر اتر آتے ہیں کہ ہمارے طائف واپس جانے کے بعد

صرف ایک مہینہ کی ہمت دے دی جائے، لیکن آپ ان کی آخری درخواست قبول فرمانے کے بجائے ابوسفیان بن حرب (جن کی طائف میں رشتہ داری تھی) اور قبیلہ ثقیف ہی کے ایک فرد مغیرہ بن شعبہ کو امور فرماتے ہیں کہ وہ جائیں اور لات اور اس کے بعد کوڈھا دیں اہل وفد ایک درخواست یہ بھی کرتے ہیں کہ انھیں نماز سے معاف رکھا جائے آپ فرماتے ہیں اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں اس گفتگو سے قلعہ ہو کر وہ اپنے وطن پس لوٹتے ہیں اور ان کے ساتھ ابوسفیان اور مغیرہ بھی جاتے ہیں اور لات کو ڈھا دیتے ہیں اور پورے قبیلہ ثقیف میں اسلام پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورا طائف مسلمان ہو جاتا ہے۔

انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ تبلیغ و دعوت اور اپنی تفہیم و مکالمہ میں وہی اسلوب اور وہی تعبیرات استعمال کرتے ہیں جو ان کی دعوت کی روح اور نبوت کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتی ہیں وہ مکمل کر اور پوری وضاحت کے ساتھ آخرت کی دعوت دیتے ہیں جنت اور اس کی نعمتوں اور لذتوں کا شوق دلاتے ہیں، دوزخ اور اس کے عذاب اور اس کی ہولناکیوں سے ڈراتے ہیں اور جنت و دوزخ دونوں کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں گویا وہ نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ عقلی دلائل پر ہیں اور مصالح و مفادات کے بجائے ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتے ہیں۔

ان کا عہد بھی مادی فلسفوں اور نظریات سے (جو ان کے عہد کی سطح اور حالات کے مطابق ہوتے ہیں) یکسر خالی نہیں ہوتا، اس عہد میں بھی کچھ طبقوں کی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ ان سے ناواقف نہیں ہوتے، وہ یہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفے اور اصطلاحات مکہ الحج الوقت ہے اور انھیں کا اس دور میں چلن ہے، لیکن لوگوں کو

قریب کرنے اور اپنی طرف آنے کی دعوت دینے کے لئے وہ ان سے کام نہیں لیتے، وہ اللہ تعالیٰ پر اس کی صفات و افعال کے ساتھ، ملائکہ پر تقدیر پر (شر ہو یا خیر) موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، وہ بغیر کسی تردد اور معذرت کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کی دعوت قبول کرنے اور ان پر ایمان لانے کا انعام جنت اور خدا کے تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔

دعوت کے سلسلہ میں اس نبوی مزاج و منہاج اور طریقہ کار کی بہترین مثال بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ ہے، جب اہل یثرب کی ایک تعداد جن میں ۷۳ مرد اور دو خواتین تھیں، حج کے لئے مکہ معظمہ گئے اور عقبہ کے پاس وادی میں اکٹھا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عم محترم حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) تشریف لائے، آپ نے قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائیں، خدا نے واحد کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دی، اور فرمایا کہ تم سے میں یہ عہد اور بیعت لیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ حفاظت اور خیال کا وہی معاملہ کرو گے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرتے ہو، انصار نے بیعت کی اور آپ سے یہ وعدہ لیا کہ آپ ان کو چھوڑ کر پھر اپنی قوم میں واپس نہ جائیں گے وہ زیرک اور دانائے تھے، اور اس عہد و پیمان کے دور رس اور خطرناک نتائج سے بخوبی واقف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ تمام قریبی قبائل، بلکہ پورے ملک عرب سے دشمنی مول لے رہے ہیں، ان کے ایک جہاں دیدہ نخبہ کار رفیق (عباس بن عبادہ انصاری) نے بھی ان کو مزید ان تملک سے آگاہ اور ہوشیار کیا، لیکن انھوں نے بوجہ یہ کہ وہ ان دنوں کے نقصان اور ایسے سربراہان و افراد خاندان کے قتل و ہلاک ہو جانے کا خطرہ مول لینے ہوئے، آپ کو جلد سے ہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طوط ملتفت ہو کر انھوں نے عرض کیا،

اے اللہ کے رسول اگر ہم نے وعدہ وفا کر دکھلایا تو ہمیں کیا ملے گا؟

ایسے نازک موقع پر اگر خدا کے پیغمبر کی جگہ کوئی سیاسی لیڈر کوئی قومی رہنما، یا محض سیاسی سوجھ بوجھ کا کوئی انسان ہوتا تو اس کا جواب یہ ہوتا کہ افتراق و انتشار کے بعد اب تمہاری شیرازہ بندی ہوگی، ایک قبیلہ کی معمولی حیثیت کے بعد اب پورے عرب میں تمہارا وجود تسلیم کیا جائے گا، اور تم ایک طاقت بن کر ابھر و گے، یہ کوئی خیالی اور ناقابل قیاس بات نہ تھی بلکہ تمام علامات و قرائن اس کے امکان اور امر واقعہ بننے پر دلالت کرتے تھے، خود ان اہل ثرب میں سے ایک کہنے والے نے اس سے پیشتر کہا تھا کہ:-

”ہم اپنی قوم کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ شاید ہی کسی قوم میں ایسی دشمنی اور انتشار ہو، جیسا ہماری قوم میں ہے، ہمیں امید ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کے ذریعہ ان کی شیرازہ بندی کرے، اب ہم ان کے پاس جا میں گے اور آپ کی یہ دعوت ان کے سامنے پیش کریں گے، اور جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے ان کو بھی اس کی دعوت دیں گے، اگر خدا تعالیٰ آپ کی ذات پر ان کو متبع فرمائے تو آپ سے بڑھ کر کوئی صاحب اقتدار اور باعزت و شوکت شخص نہ ہوگا۔“

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس سوال کے جواب میں کہ اے اللہ کے رسول پھر ہمیں کیا ملے گا؟ صرف اس پر اکتفا فرمایا کہ جنت، اس وقت انھوں نے عرض کیا کہ حضور دست مبارک دراز فرمائیے، آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا اور انھوں نے بیعت کر لی تھی۔

اسی غیرت اور کاندھوت کی تکمیل کا اثر ہے کہ پیغمبر کسی شرعی حکم میں کسی تبدیلی کے نہ رواں دواں

ہوتے ہیں اور نہ کسی حکم پر عمل کسی کی سفارش اور اثر سے موقوف و ملتوی رکھتے ہیں وہ قریب بیدار
 یگانہ و یگانہ سب پر یکساں طریقہ پر اثر تھانے کے حدود و احکام کا نفاذ کرتے ہیں چنانچہ قبیلہ
 بنی مخزوم کی ایک خاتون کے بارے میں جس سے چوری کا جرم سرزد ہوا تھا، اس امر بن زید رضی اللہ
 عنہ (جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفقت و عنایت تھی) سفارش کرنے
 کے لئے حاضر ہوئے تو آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ کیا اللہ کے متعین کردہ حدود کے بارے
 میں سفارش کرتے ہو پھر آپ نے تقریر فرمائی جس میں فرمایا، اے لوگو! تم سے پہلے آتیں اس لئے
 ہلاک نہیں کیج اب ان میں کوئی باوجاہت شخص اور خاندانی آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور
 کوئی کمزور اور معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے، قسم ہے خدائے پاک کی، اگر مجھ کی
 بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہ کروں گا!

یہی وہ غیرت ہے جو انبیاء کرام کے اصحاب و تابعین میں نقل ہوئی، انھوں نے بھی
 کامیابی اور ناکامی اور سود و زیاں سے آنکھیں بند کر کے قرآنی تعلیمات، شرعی احکام اور
 اسلام کے اصول و ضوابط کی حفاظت کی تاریخ میں اس کی شاندار مثال فاروق اعظمؓ کا وہ
 واقعہ ہے جو جبکہ ابن ابیہم غسانی کے ساتھ (جو شاہان آل جفہہ کے سلسلہ کی اہم کڑی تھا)
 پیش آیا، وہ قبیلہ عک و غسان کے پانچ سو افراد کے ساتھ مدینہ منورہ آیا، جب وہ مدینہ میں داخل
 ہوا تو کوئی دو شیرہ اور پرہ نشین عورت ایسی نہ تھی جو اس کو اور اس کے زرق برق لباس کو
 دیکھنے کے لئے نہ نکل آئی ہو اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے لئے تشریف لے گئے، تو جب بھی
 ساتھ گیا، وہ بیت اللہ کا طواف کر ہی رہا تھا، کہ بنی فزارہ کے ایک شخص کا پاؤں اس کے
 ٹھکے ہوئے، تہ بند کی کور پر پڑ گیا، اور وہ کھل گیا، جب نے ہاتھ اٹھایا اور فراری کی ناک پر

۱۔ صحیح مسلم کتاب الحدود باب حد السرقة و نصابہا۔

زور کا تھپڑ مارا، فراری نے حضرت عمرؓ کے یہاں نالش کی، امیر المومنین نے جبلہ کو بلا بھیجا، وہ جب آیا تو اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں امیر المومنین اس نے میرا تہبہ نہ کھونچا ہاتھ، اگر کعبہ کا احترام مانع نہ ہوتا تو میں اس کی پیشانی پر تلوار کا وار کرتا، حضرت عمرؓ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا، اب یا تو تم اس شخص کو راضی کرو، ورنہ میں قصاص لوں گا، جبلہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں اس سے کہوں گا کہ تمہاری ناک پر دیسے ہی ضرب لگا دے جیسی تم نے اس کی ناک پر لگائی، جبلہ نے حیرت و استعجاب سے کہا کہ امیر المومنین ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک عام آدمی ہے اور میں اپنے علاقہ اور قوم کا تاجدار ہوں، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اسلام نے تم کو اور اس کو برابر کر دیا، اب سولے تقویٰ اور عافیت کے کسی اور چیز کی بنیاد پر تم اس سے افضل نہیں ہو سکتے، جبلہ نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ میں اسلام قبول کر کے جاہلیت کے مقابلہ میں زیادہ باعزت و باعتبار ہو جاؤں گا، حضرت عمرؓ نے فرمایا، یہ باتیں چھوڑو یا تو اس شخص کو راضی کرو ورنہ قصاص کے لئے تیار ہو جاؤ۔

جبلہ نے جب حضرت عمرؓ کے یہ تیور دیکھے تو عرض کیا کہ مجھے آج رات غور کرنے کا موقعہ دیا جائے، حضرت عمرؓ نے اس کی درخواست منظور کی، رات کے سناٹے اور لوگوں کی لاعلمی میں جبلہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا، صبح کمبیں اس کا پتہ نشان نہ تھا، ایک زمانہ کے بعد جب حشام بن مسطح کنانی سے جو اس کے دربار میں شریک ہوئے تھے، حضرت عمرؓ نے اس کے شاہانہ کردار کے حالات سنے تو صرف یہ فرمایا ”وہ محروم رہا“ آخرت کے بدلہ میں دنیا خرید لی، اس کی تجارت کھوٹی رہی۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کے کرام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں حکمت سے کام نہیں لیتے، اور لوگوں سے ان کے فہم و ادراک کے مطابق بات نہیں کرتے، حاشا و کلا یہ تو قرآنی نصوص اور سیرت طیبہ کے میسوں واقعات کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ

رحمہم لیسبتہم لہم

(سورہ ابراہیم - ۴) (احکام خدا) کھول کھول کر بتا دے۔

زبان کا مفہوم یہاں چند جملوں اور الفاظ میں محدود نہیں، وہ اسلوب طرز کلام اور طریق تقسیم سب پر حاوی ہے، اس کا دل کش نمونہ حضرت یوسفؑ کی جیل میں اپنے دونوں ساتھیوں سے پیدا ہوئی عظمت، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کے اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے دور کے بادشاہوں سے مکالمے میں نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبیؐ اور آپ کے توسط سے قرآن کے ہر قاری اور اسلام کے ہر داعی و مبلغ کو یہ ہدایت فرمائی ہے:-

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ اے پیغمبر! لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت

وَالْمَوْعِظَةِ الْمُنَسَّۃِ وَجَادِلْهُمْ سے اپنے پروردگار کے رُسے کی طرف

بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ بلاؤ، اور بہت اچھے طریقے سے ان سے

(سورہ النحل - ۱۲۵) مناظرہ کرو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرامؓ کو جب دعوت و تبلیغ کی ہم پر روانہ فرماتے تو نرمی و شفقت، سہولت و آسانی پیدا کرنے اور بشارت دینے کی وصیت فرماتے،

۱۵۔ اس وعظت و کلام کے نفسیاتی اور بیانی و ادبی تجزیہ کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب "دعوت

و تبلیغ کا معجزانہ اسلوب" شائع کردہ مجلس نشریات اسلام کراچی۔

آپ نے حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو یمن بھیجے ہوئے وصیت فرمائی
 ”يَا مَعْزَنُ لَا تَقْرَأُ بَشِيرًا وَلَا نَذِيرًا“ (آسانی پیدا کرنا سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا متوہش
 نہ بنانا) اور خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:-

فَمَا تَوْفِيقِي مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَكُمْ
 وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا غَلِظَ الْقَلْبُ
 لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ
 (اے محمدؐ) خدا کی مہربانی سے تمہاری
 افتاد مزاج ان لوگوں کے لئے نرم واقع
 ہوئی ہے اور اگر تم بدخوا اور سخت دل
 ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ
 (سورہ آل عمران - ۱۵۹)

کھڑے ہوتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے بالعموم فرمایا: اَتَمَّا يَعْلَمُونَ
 حَلَمٌ يُعْشَوُا مَعْتَرِينَ“ (تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لئے اٹھایا گیا ہے، دشواری پیدا کرنے
 کے لئے نہیں اٹھایا گیا ہے۔)

اس سلسلہ کے نصوص و دلائل بے شمار ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے، انبیاءؑ سابقین
 کی بھی یہی امتیازی شان رہی ہے متعدد انبیاءؑ کا ناموں کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے آفریں
 فرمایا گیا:-

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
 وَأَنَّا كُمُ وَالنَّبِيُّوَّةُ
 یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور
 فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی صلاحیت
 (سورہ الانعام - ۸۹) اور نبوت عطا فرمائی تھی۔

۱۔ بخاری ج ۳ ص ۳۵۵ ۲۔ اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی کتاب
 ”حجة الشریعہ“ ج ۱ ص ۱۰۰ باب التیسیر کا مطالعہ کیا جائے۔

لیکن اس آسانی، تدریج اور تفسیر کا تعلق تعلیم و تربیت اور جزوی مسائل سے تھا جن کا عقائد اور دین کے بنیادی اصولوں سے کوئی تعلق نہیں، جن باتوں کا تعلق عقائد اور حدود و اثر سے ہے ان میں ہر دور کے انبیاء کرام فولاد سے زیادہ بے پچک اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔

۴۔ نبوت کی امتیازی خصوصیات اور انبیاء کرام کی دعوت کے خط و خال میں ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ ان کا اصل زور آخرت کی زندگی، اور اس کی کامیابی اور سعادتوں کے حصول پر ہوتا ہے، وہ اس کا اس کثرت سے تذکرہ کرتے ہیں اور اس کا اس درجہ اہتمام و فکر کہ وہ ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ اور محور بن جاتی ہے، صاف ذہن کے ساتھ ان کے واقعات اور اقوال کا مطالعہ کرنے والا صاف محسوس کرتا ہے کہ آخرت ان کا نصب العین ہے، اور ان کے لئے ایک مرمی اور دیدہ ہی حقیقت ہے، یہ بات ان کی فطرت تاثیر بن جاتی ہے، اور اس کا یقین ان کے احساسات، اور فکر و دماغ پر چھایا ہوا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن و مطیع بندوں کے لئے آخرت میں جو نعمتیں مقدر کر رکھی ہیں اور کافروں اور نافرمانوں کے لئے وہاں جو عذاب مقرر فرما دیا ہے، اس کا ہمہ وقت خیال ہی وہ حقیقی محرک ہے، جو ان کو عقیدہ کی تصحیح، زندگی کی اصلاح، اور رشتہ و عبودیت کی استواری کی دعوت پر ابھارتا ہے، وہ ان کو بے چین رکھتا، اور ان کی راتوں کی نیند اور دن کا اطمینان اس طرح اڑا دیتا ہے کہ ان کو کسی پہلو قرار نہیں آتا۔

سیرت کا ہر ذہن مطالعہ کرنے والا، یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ انبیاء کی ایمان بالآخرۃ کی دعوت اور اس کی اہمیت کی تبلیغ و تشریح، صرف اخلاقی یا اصلاحی ضرورت کے تحت نہیں تھی، جس کے بغیر اسلامی معاشرہ کیا کوئی صالح معاشرہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔

نہ پاکیزہ تمدن کی بنیاد پڑ سکتی ہے، یہ خیال اپنی جگہ پر صحیح ہے اور ایک تاریخی واقعہ جس کی پوری انسانی تاریخ شہادت دیتی ہے، لیکن انبیاء کا طریق کار اور ان کی سیرت اسی طرح ان کے نامین کا طریق کار اس سے مختلف ہے، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ انبیاء کے طریق دعوت و تبلیغ میں یہ ایمان و جدائی کیفیت اور قلبی جذبہ اور دردمندی کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرے طریقہ میں وہ ایک ضابطہ اور ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے اور اخلاقی و معاشرتی ضرورت کی حد تک اس کی تلقین کی جاتی ہے اور دونوں میں جو فرق ہے وہ کسی دلیل کا محتاج نہیں۔

۵۔ پانچواں امر یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدائے تعالیٰ ہی حاکم حقیقی اور فرماں روا ہے مطلق ہے اور شریعت سازی صرف اس کا حق ہے اس کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الْخَلْقَ لَآلِہٖ (سورہ یوسف۔ ۲۰) خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے

وہ فرماتا ہے:-

أَم لَّہُمْ شُرَکَآؤُا شَرَعُوا لَہُمْ دِیْنَ (کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے

الدِّیْنَ مَآ کُفَرِیَآذِیْنِ بِہٖ اِلَہَۃٌ (ان کے لئے ایسا دین مقرر کیا ہے

(سورہ شوریٰ۔ ۲۱) جس کا خدا نے حکم نہیں دیا۔

لیکن درحقیقت خالق و مخلوق اور عید و موجود کا تعلق، حاکم و محکوم، آمر و مامور اور ایک بادشاہ اور رعیت کے تعلق سے کہیں زیادہ وسیع، کہیں زیادہ عمیق، کہیں زیادہ لطیف اور کہیں زیادہ نازک ہے، قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جس تفصیل کے ساتھ اور جتنے دل آویز طریقہ پر بیان کیا ہے، اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں معلوم ہوتا کہ

لہ بطور مثال سورہ شکر آخری آیات "ہُوَ اللّٰہُ الَّذِیْ لَاۤ اِلَہَۃُ اِلَّا ہُوَ سُبْحَٰنَہُ عَمَّا یُشْرَکُّ بِہٖ" ایک بڑھتی

بندہ سے صرف اتنا مطلوب ہے کہ وہ اس کو اپنا حاکم اعلیٰ، اور آمر مطلق سمجھ لے اور اس کے اقتدار اعلیٰ میں کسی کو شریک نہ کرے، بلکہ ان اسماء و صفات اور ان افعال الہی کے ذکر کا جن سے قرآن شریف بھرا ہوا ہے اور ان آیات کا جن میں خدا تعالیٰ سے محبت و تعلق اور بکثرت اور ہمیشہ اس کے ذکر کی ترغیب آئی ہے، صاف تقاضہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے دل و جان سے محبت کی جائے اور اس کی طلب و رضامیں جان کھادی جائے اس کے حمد و ثناء کے گیت گائے جائیں، اٹھتے بیٹھتے اس کے نام کا وظیفہ پڑھا جائے، اسی کی دھن ہر وقت دل و دماغ میں سمائی رہے، اسی کے خوف سے انسان ہر وقت لرزاں اور ترساں رہے، اسی کے سامنے دست طلب ہر وقت پھیلا رہے، اسی کے جمال جہاں آرا پر ہر وقت نگاہیں جمی رہیں، اسی کی راہ میں سب کچھ ٹھانڈینے، مٹا دینے، حتیٰ کہ سر کاٹ دینے کا جذبہ بیدار رہے۔

۶۔ دین کے مزاج اور اس کی نمایاں خصوصیات کی اس بحث کے سلسلہ میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ انبیاءؑ کے کرام علیہم السلام جن کے سرگروہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ و آکہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کا مخلوق سے اور ان قوموں سے جن کی طرف وہ بھیجے جاتے ہیں، چھٹی رساں (پوسٹ مین) اور ڈاکہ جیسا تعلق نہیں ہوتا، جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ خطوط اور ڈاک مرسل الیہم تک پہنچا دے، پھر اسے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں، اور ان لوگوں کو اس درمیانی واسطہ اور قاصد سے

لے سلا، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور "وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ" اور وہ آیات ملاحظہ ہوں،

جن میں ذکر اللہ کی ترغیب و تاکید ہے اور انبیاء علیہم السلام کی محبت الہی، شوق اور نزہت اور عزیز ترین چیزوں کی قربانی کا ذکر ہے۔

کوئی مطلب نہیں، وہ اپنے کاموں اور اختیارات میں بالکل آزاد ہیں، اور ان قوموں کا تعلق جن کی طرف انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اپنے انبیاء اور مثل سے محض ذہنی اور قانونی تعلق ہوتا ہے، ان کو ان کی سیرت، طور طریق، ذوق و رجحان اور ان کی انفرادی و عالمی زندگی سے کوئی دل چسپی نہیں، یہ وہ غلط بے بنیاد اور ادھورا تصور ہے، جو ان حلقوں میں رائج تھا، جو نبوت و انبیاء کے بلند مقام سے ناواقف تھے، اور ہم اے اس دور میں ان حلقوں میں پھیلا ہوا ہے، جو مقام شنت سے ناواقف اور حدیث اور اس کی حجیت کے منکر ہیں اور جن پر مذہب کے مسیحی تصورات کا اثر اور مغربی طرز فکر کا غلبہ ہے۔

اس کے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام پوری انسانیت کے لئے اسوۂ کامل، اعلیٰ قابل تقلید نمونہ، اور اخلاق، ذوق و رجحان، رد و قبول اور وصل و فصل کے بارے میں سب سے مکمل اور آخری معیار ہوتے ہیں، وہ مورد عنایات الہی اور مرکز انظار و تجلیات ہوتے ہیں، ان کے اخلاق و عادات اور ان کی زندگی کا طور و طریق سب خدا کی نظر میں محبوب ہیں، زندگی کے طریقوں میں ان کا طریق حیات، انسانوں اور جماعتوں کے اخلاق میں ان کے اخلاق اور لوگوں کی گونا گوں عادتوں میں ان کی عادتیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ بن جاتی ہیں، انبیاء جس راستہ کو اختیار کرتے ہیں، وہ راستہ خدا کے یہاں محبوب بن جاتا ہے، اور اس کو دوسرے راستوں پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ انبیاء کے قدم اس راستہ پر پڑے ہیں، ان کی تمام پسندیدہ چیزوں اور شعائر اور ان کے نسبت رکھنے والی اشیاء اور اعمال سے اللہ کی محبت اور پسندیدگی متعلق ہو جاتی ہے، ان کا اختیار کرنا، اور ان کے اخلاق کی جھلک پیدا کرنا، اللہ کی محبت و رضا سے سرفراز ہونے کا قریب ترین اور سہل ترین راستہ ہو جاتا ہے، اس لئے کہ دوست کا دوست دوست

اور دشمن کا دوست دشمن سمجھا جاتا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلایا گیا:۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(سورہ آل عمران - ۳۱)

اے پیغمبر (لوگوں سے) کہو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو، تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اس کے برعکس جو ظلم پر کمر باندھے ہوئے اور کفر کی راہ اختیار کئے ہوئے ہیں ان کی طرف دل کا میلان ان کے طریق حیات کی ترجیح اور ان سے صوری و معنوی مشابہت، اللہ کی غیرت کو حرکت میں لانے والی اور اللہ سے بندے کو دور کرنے والی بتائی گئی ہے، فرمایا گیا:۔

وَلَا تَزِرُ كَيْفَ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
فَتَعَسَىٰ السَّاعَةُ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ
اللَّهُ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
(سورہ ہود - ۱۱۳)

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آگے لے گی، اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں (اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے) تو پھر تم کو (کہیں سے) مدد نہ مل سکے گی۔

ان پیغمبرانہ مخصوص عادات و اطوار کا نام شریعت کی زبان اور اصطلاح میں "خصال فطرت" اور "سنن الہدیٰ" ہے جس کی شریعت تعلیم و ترغیب دیتی ہے، ان اخلاق

وعادات کا اختیار کرنا لوگوں کو انبیاء کے رنگ میں رنگ دیتا ہے اور یہ وہ رنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَبَقِيَ اللَّهُ وَمَنْ أَهْلِي مَيْتِ
اللَّهُ صَبَّغَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَيْدٌ وَوَيْ
(سورہ بقرہ - ۱۳۸) ہو سکتا ہے اور ہم اس کی عبادت

کرنے والے ہیں۔

ایک عادت کی دوسری عادت، ایک خلاف کے دوسرے اخلاق، ایک طور طریق کے دوسرے طور طریق پر دین و شریعت میں ترجیح کا یہی راز ہے، اسی وجہ سے اس کو شریعت اسلامی اہل ایمان کا شعار، فطرت کے تقاضہ کی تکمیل اور اس کے خلاف طریقوں کو فطرت سلیم سے انحراف اور اہل جاہلیت کا شعار قرار دیتی ہے اور ان دونوں طریقوں اور راستوں میں (باوجود اس کے کہ اس طرف بھی عقل و خرد رکھنے والے متمدن انسان ہیں اور اس طرف بھی) محض اس بات کا فرق ہے کہ ایک خدا کے پیغمبروں اور اس کے محبوب بندوں کا اختیار کیا ہوا ہے دوسرا ان لوگوں اور قوموں کا جن کے پاس ہدایت کی روشنی اور آسمانی تعلیمات نہیں ہیں، اس اصول کے تحت کھانے پینے کاموں میں دائیں بائیں ہاتھ کا فرق، لباس و زینت، رہنے سہنے اور تمدن کے بہت سے اصول آجاتے ہیں اور یہ سنت سنت نبوی اور فقہ اسلامی کا ایک وسیع باب ہے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق ہے وہاں اس پہلو پر اور زیادہ زور دینے اور اس کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب منصب نبوت اور اس کے بلند مقام حاملین ص ۱۱۸-۱۱۹

آپ کی ذات کے ساتھ صرف ضابطہ اور قانون کا تعلق کافی نہیں، روحانی اور جذباتی تعلق اور ایسی گہری اور دائمی محبت مطلوب ہے، جو جان و مال، اہل و عیال کی محبت پر فوقیت لے جائے، صحیح حدیث میں آیا ہے:-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَلَدَتِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔
اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن
نہیں ہوگا، جب تک میں اس کو اپنی
اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے
زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

دوسری حدیث میں ہے:-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ۔
تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن
نہ ہوگا، جب تک میں اسے اپنی ذات
سے زیادہ عزیز و محبوب نہ ہوں۔

اس سلسلہ میں ان تمام مخالف اسباب و محرکات سے محفوظ و محتاط رہنے کی ضرورت ہے
جو اس محبت کے سوتوں کو خشک یا اس کو کمزور کرتے ہیں جذبات و احساسات محبت میں
افسردگی، مسرت پر عمل کرنے کے جذبہ میں کمزوری اور آپ کو ”دانا مے سبل“ ختم الہی ٹوکا کل“
سمجھنے میں تردد اور سیرت و حدیث کے مطالعہ سے روگردانی اور بے توجہی کا سبب بنتے
ہیں، سورۃ احزاب، سورۃ ہجرات اور سورۃ فتح وغیرہ قرآنی سورتوں کے غایر مطالعہ اور
تشہد و نماز جنازہ میں درود و صلوٰۃ کی غنولیت پر غور و فکر، قرآن میں درود کی ترغیب اور
درود کی فضیلت میں بکثرت وارد ہونے والی احادیث کا راز سمجھنے کا یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ

لے بخاری و مسلم ۲۷ من احمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان سے اس سے کچھ زیادہ مطلوب ہے جس کو صرف قانونی اور ضابطہ کا تعلق کہا جاتا ہے، اور جو محض ظاہری اطاعت سے پورا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ پاس و ادب محبت اور تشکر و امتنان کا جذبہ بھی مطلوب ہے جس کے سرخسہ دل کی گہرائیوں سے پھوٹتے ہوں، اور جو رگ و ریشہ میں سراپت کر گیا ہو، اسی پر محبت احترام اور احترام آمیز محبت کو قرآن نے "تعزیر و توقیر" کے لفظ سے ادا کیا ہے۔

وَتَعْزِرْهُ وَتَقْوِرْهُ (سورہ فتح-۹) اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو۔

اس کی تابندہ اور روشن مثالیں غزوہ ریح کے موقع پر حضرت خلیب ابن عدی، اور زید ابن الدشنہ کے واقعہ غزوہ اُحُد کے موقع پر ابو جہانہ اور حضرت طلحہ کے طرز عمل، غزوہ احد میں بنی دینار کی مسلمان خاتون کے جواب صالح حدیث کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرامؓ کی والہانہ محبت، اور ادب و احترام میں دیکھی جاسکتی ہیں جن کی بناء پر ابوسفیان (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ "یہی کسی کو کسی سے اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جس طرح محمدؐ کے ساتھی محمدؐ سے محبت کرتے ہیں" اور قریش کے قاصد عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ "قسم بخدا میں نے کسریٰ او قیصر کے دربار بھی دیکھے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کی ایسی عزت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، جس طرح محمدؐ کے ساتھی محمدؐ کی عزت کرتے ہیں"۔

لے لوئے واقعات سیرت کی کتابوں میں ملاحظہ فرمائے جائیں، زید ابن الدشنہ کو جب قتل گاہ میں لے جایا جا رہا تھا، تو ابوسفیان نے ان سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمدؐ تمہاری جگہ پر ہوں، اور تم اپنے گھر میں مامون و محفوظ ہو؟ حضرت زید نے کہا خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی منظور نہیں کہ محمدؐ جہاں ہیں، وہیں ان کے کوئی کاٹنا بھی چھے، اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں (سیرت ابن ہشام ق ۲ ص ۱۶۱) بنی دینار کی ایک مسلمان (باقی صفحہ ۴۹ پر)

اس عشق رسول سے ان علمائے راہنہ مصلحین و مجددین زعماء و قائمین کو
بہرہ و افراط جنہوں نے دین کی حقیقی روح کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اور جن کے مقدس
دین و ملت کے احیاء و تجدید کا اہم کارنامہ انجام دینا تھا، اس پاک محبت کے بغیر جو
شرعی احکام و آداب کے تابع و اسوۂ صحابہؓ کے اتباع و تقلید کے ساتھ ہوا، اسوۂ رسول
کی کامل پیروی و اتباع، جادۂ شریعت پر استواری نفس کا دیانت دارانہ محاسبہ اور
”عسرویسر“ اور طبیعت کی آمادگی و گرائی (غشط و مکروہ) میں خدا و رسول کی فرمانبرداری
ممکن نہیں یہی (کثیر النوع) نفسیاتی امراض کا علاج، تزکیۂ نفس اور اصلاح اخلاق
کا مؤثر ذریعہ ہے، محبت کی ایک لہر جس و خاشاک کو بہلے جاتی، اور رگ ریشہ، اور
جسم و جان میں اس طرح دوڑ جاتی، اور جذب ہو جاتی ہے۔

شاخ گل میں جس طرح بادِ سحر گاہی کا تم

مسلمان جو کبھی خدا و رسول کے عشق کی بدولت شعلہ جو الہ تھے اس کے بغیر
چوب خشک اور سرد خاک تر بنے ہوئے ہیں۔

بھی عشق کی آگ اندھیر ہے

مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے

۷۔ اس دین کی ایک خصوصیت اس کی کالمیت اور دوام ہے، کیونکہ یہ اعلان

(باقی رہے گا) خاندان کے شوہر بھائی اور باپ غزوۂ احد میں کام آئے، جبلت کو اس حادثہ کی اطلاع دی گئی تو ان کی
زبان سے بے اختیار نکلا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ الحمد للہ آپ غیرت سے ہیں
انہوں نے کہا کہ مجھے دیدار کرادو، جبلت کی نظر چہرہ مبارک پر پڑی تو بول ٹھیں، آپ کیسے ہوئے؟ میری سب سے بڑی بات (ابن ہشام)
ابو جہان نے اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈھال بنا دیا (بخاری) اور حضرت ابو طلحہ نے اپنے ہاتھ کو سپر بنا دیا (ابن کثیر)
(دعوت و استعمال کے قابل نہیں رہا۔ (الاصابہ)

کر دیا گیا ہے کہ عقائد و شریعت اور دنیا میں جن چیزوں پر سعادت کا، اور آخرت میں نجات کا دار و مدار ہے ان کی مکمل تعلیم دی جا چکی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ
وَاللَّهُ نَبِيٍّ مِّنْ قَبْلِهِ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
كَذَٰبَ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

خاتم النبیین میں اور خدا ہر چیز سے

(سورہ احزاب - ۴۰) واقف ہے۔

اور قرآن نے عربی سب میں صاف صاف کہہ دیا کہ یہ دین اپنے کمال انسانی ضرورتوں اور تقاضوں کی تکمیل اور بقائے دوام کی صلاحیت کی آخری منزل پر پہنچ چکا، اور فرما دیا گیا:-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا

آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔

(سورہ المائدہ - ۳)

یہ آیت عرفات کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر سترہ میں نازل ہوئی، بعض ذہین یہود علماء جو قدیم مذاہب کی تاریخ سے واقف تھے، بھانپ گئے کہ یہ وہ اعجاز ہے جو تنہا مسلمانوں کو بخشا گیا ہے اور یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے جس میں کوئی مذہب و ملت شریک نہیں، انھوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، جو اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس روز عید مناتے!۔

اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں اور کب نازل ہوئی اور رسول اللہ علیہ السلام اس وقت کہاں تشریف فرما تھے، وہ عرفا کا دن تھا (بخاری کتاب التفسیر (باقی صفحہ ۵۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا انقطاع و اختتام انسانیت کا اعزاز اور اس کے ساتھ رحمت و شفقت کا نتیجہ تھا، اور اس کا اعلان تھا کہ اب انسانیت بن بلوغ اور بچگی و کمال کے مرحلہ کو پہنچ گئی، اور اپنے اس تنگ دائرہ سے نکل چکی ہے جس میں وہ صدیوں تک رہی تھی، اب وہ علم و تمدن، باہمی تعارف، عالمی وحدت اور تسخیر کائنات کے مرحلہ میں داخل ہو رہی ہے اور اس کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ وہ طبعیاتی رکاوٹوں، جغرافیائی تقسیم، اور علحدگی پسندی کے رجحانات پر قابو حاصل کر لے گی، قوم و وطن کے بجائے اب وہ کائنات، وسیع انسانیت، عالمگیر ہدایت اور مشترک علم و فن کے مفہوم سے آشنا ہو رہی تھی اور زندگی کے میدان میں طبعی قوتوں، قدرتی وسائل، عقل و فہم و فطرت اور مشترک جدوجہد سے کام لینے کے لئے تیار ہو رہی تھی۔

زمانہ قدیم میں اس حقیقت کے گنجائش نہ تھی و باطل کی آمیزش اور کثرت ایسی دعوتوں کے وقتاً فوقتاً ظہور کی وجہ سے جو آسمان کے ساتھ تعلق خاص اور آسمانی تعلیمات کے براہ راست حاصل کرنے کی غلط طریقہ پر مدعی تھیں، لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دیتیں، اور اسی بنیاد پر ان کو مومن و کافر کے طبقوں میں بانٹتی تھیں سابقہ امتوں اور قوموں کو بڑے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہودی اور مسیحی دنیا میں ایسے مدعیان نبوت کا پیدا ہونا ایک فحش بن گیا، اور وہ وقت کا ایک اہم مسئلہ بن گئے، جس نے ذہنی اور دینی توانائیوں کو کوئی اور مفید کام کرنے کے بجائے اس مسئلہ کے حل کرنے میں مشغول کر لیا، یہودی اور مسیحی معاشرے میں انتشار و فساد و فحش اور نفسیاتی (باقی صفحہ ۵۲) یعنی ہمیں کسی نئے جشن کی ضرورت نہیں، وہ دن خود عید کا دن تھا، اور اسلام بڑے بڑے واقعات پر دوسرے مذاہب کی طرح جشن و عید منانے کا دین نہیں ہے۔

و عقلی کشمکش پیدا کر دی۔

سلسلہ نبوت کے خاتمہ سے انسانی صلاحیتیں اور قوتیں اس خطرہ سے محفوظ ہو گئیں تھوڑے تھوڑے وقفہ اور تھوڑی تھوڑی دور کے فاصلہ پر ایک نئے نبی یا دعوت کا ظہور ہوا اور دینی معاشرہ سامنے مسائل سے صرف نظر کر کے اس کی حقیقت معلوم کرنے اور اس کی تصدیق و تکذیب کا فیصلہ کرنے میں لگ جائے اس طرح محدود انسانی قوت کو اس روز روز کی مشغولیت اور آزمائش سے بچایا گیا، اور بجائے اس کے کہ نسل انسانی (نئی وچی و ہدایات کے لئے) بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور..... نئی اور مستقل رہنمائی کی طالب و مقظر ہے اس کو اپنی خدا واد صلاحیتوں اور طاقتوں کے استعمال کے لئے کامنٹ اور اس زمین پر توجہ کرنے کی دعوت دی گئی اور اس طرح فکری انتشار و ذہنی کشمکش اور وحدت اجتماعی کے پارہ پارہ ہونے سے وہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گئی۔

اس عقیدہ ہی کی بنیاد پر یہ امت خطرناک سازشوں کا مقابلہ کر سکی اور دین و عقائد کی وحدت کی حفاظت کا فریضہ انجام دے سکی، اس کا ایک روحانی مرکز، ایک عالمی ثقافتی اور علمی سرچشمہ اور ایک قطعی تشخص ہے جس سے اس کا گہرا اور قوی ربط ہے اس کی بنیاد پر ہر زمانہ میں مسلمانوں میں اجتماعیت اور اتحاد قائم ہو سکتا ہے اس سے ذمہ داری کا قوی احساس ابھرتا ہے اور معاشرہ میں اس سے فساد کے ازالہ، حق و انصاف کے قیام، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دین خالص کی دعوت کا کام لیا جاسکتا ہے امت کو اب نہ کسی نئے نبی کی بعثت کی ضرورت ہے اور نہ کسی ایسے امام مہصوم کے ظہور کی جو انبیاء کے کلام کے کام کو (جسے

لے اس ذہنی پریشانی اور شک کی سنگینی کے سمجھنے کے لئے ملاحظہ فرمائیے)

خاکم بدین وہ مکمل نہ کر سکے) کی تکمیل کر لے، اور نہ اسلامی نشاۃ ثانیہ اور جدید دینی تحریک کے لئے کسی پُر اسرار دعوت یا شخصیت پر اعتماد کی ضرورت ہے، جو عقل کے احاطہ میں نہ آئے اور حقائق ظاہری سے بالاتر ہو، اور جس سے مفاد پرست، طالع آزا اور سیاسی اغراض کی تکمیل کے خواہش مند فائدہ اٹھالیں۔ "ذلک من فضل اللہ علینا و علی الناس و لکن اکثر الناس

www.KitaboSunnat.com

لا یشکرون"

۸۔ اس دین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اصل حقیقت، زندگی اور ترقی و تازگی کے ساتھ باقی ہے، اس کی کتاب محفوظ اور ہر دور میں قابل فہم ہے، اس کی حامل امت عام گمراہی اور جہالت اور اس اجتماعی انحراف، فریب خوردگی اور کسی سازش کا شکار ہو جانے سے محفوظ ہے، جس میں بہت سے مذاہب اور ملتیں اپنی تاریخ کے کسی دور میں اور پیرائے مسیحیت بالکل ابتداء ہی میں مبتلا ہو گئے تھے، قرآن کا یہ اعجاز اور اس لئے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورۃ (فاتحہ) میں عیسائیوں کو "ذَٰلِکَ النَّصْرَ الَّذِیْ" کے لقب سے ممتاز و مشخص کیا، اس لفظ اور وصف کے (جو یہودیوں کے وصف "الْمُخْضَوْبُ عَلَیْہُمْ" سے مختلف ہے) کی تخصیص کا راز وہی سمجھ سکتا ہے، جو مسیحیت کی تاریخ اور اس کے نشو و۔ انقضاء کے مراحل سے بخوبی واقف ہے، مسیحیت بالکل ابتدائی مرحلے میں (جس کو ذور طفولیت کہنا بجا ہوگا) اس جادۂ حق سے ہٹ گئی جس پر حضرت مسیح علیہ السلام اس کو چھوڑ کر گئے تھے، اور بالکل ایک دوسری سمت کی طرف اس کا قافلہ رواں دواں ہو گیا، اس سلسلہ میں صرف ایک شہادت کافی ہے، ایک مسیحی فاضل (ERNEST DE BUNSEN) اپنی کتاب (ISLAM OR TRUE CHRISTIANITY) میں لکھتا ہے۔

لے جیسا کہ بہت سے ائمہ مشرکوں کا عقیدہ ہے۔

”جس عقیدہ اور نظام کا ذکر ہمیں انجیل میں ملتا ہے اس کی دعوت حضرت مسیحؑ نے اپنے قول و عمل سے کبھی نہیں دی تھی، اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں و مسلمانوں کے درمیان جو نزاع قائم ہے اس کی ذمہ داری حضرت مسیحؑ کے سر نہیں ہے بلکہ یہ سب اس یہودی عیسائی بے دین پال کا کثرہ ہے، نیز صحت مقدسہ کی تشکیل و تجسیم کے طریقہ پر تشریح اور ان صحیفوں کو پیش گوئیوں اور مثالوں سے بھرنے کا نتیجہ ہے پال نے اسٹیفن (STEPHEN) کی تقلید میں جو مذہب ایسانی (ESSENIO) کا داعی ہے، حضرت مسیحؑ کے ساتھ بہت سی بودھ رسوم و البستہ کر دیں، کچھ انجیل میں جو متضاد کہانیاں اور واقعات ملتے ہیں، اور جو حضرت مسیحؑ کو ان کے مرتبہ سے بہت فروتر شکل میں پیش کرتے ہیں، وہ سب پال کے وضع کئے ہوئے ہیں، حضرت مسیحؑ نے نہیں، بلکہ پال اور ان کے بعد آنے والے پادریوں اور راہبوں نے اس سارے عقیدہ و نظام کو مرتب کیا ہے، جس کو آرتھوڈوکس مسیحی دنیا نے اٹھارہ صدیوں سے اپنے عقیدہ کی اساس قرار دے رکھا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

إِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُوهُنَّ وَإِنَّا لَهُ لَنَظِيمُونَ (یہ کتاب) نصیحت ہیں اتاری

(سورہ حجر- ۹) ہے، اور ہمیں اس کے نگہبان ہیں۔

فضل و احسان جتانے کے ایسے خصوصی موقعہ پر اور حفاظت کے وعدہ کے ایسے صریح اعلان میں اس کے مطالب کا فہم ان کی تشریح، اس کی تعلیمات پر عمل، اور زندگی میں ان کا انطباق بھی قدرۃ شامل ہو جاتا ہے ایسی کتاب کی کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے اور اس کی

حفاظت کا کیا فائدہ اور نتیجہ ہے جو مدت تک فہم کے لحاظ سے جیتان اور عمل کے لحاظ سے معطل اور متروک ہے؟ خود عربی زبان کا لینے لفظ "حفظ" جس کا "حِائَالُ كَحِفْظُونَ" میں وعدہ کیا گیا ہے، بڑے وسیع آفاق اور عمیق معانی رکھتا ہے۔

پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ فرمایا گیا۔

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَاِذَا
قُرْآنُهُ فَاتَّخِذْ قُرْآنَهُ نُمْرًا
عَلَيْنَا بَيِّنَاتٌ
تَوَمَّ (اس کو سا کرو) پھر اسی طرح پڑھو

(سورۃ النبیاتہ - ۱۸-۱۹)

ذمہ ہے۔

پھر وہ دین یوں بھی قابل اعتماد نہیں جس پر صرف چند مختصر وقفوں میں (جن کے درمیان ایسے وسیع اور گہرے خلا ہے) میں تار کی اور ظلمت چھائی رہی) عمل کیا گیا، وہ درخت جو ایک طویل اور بہتر سے بہتر موسم پانے کے باوجود پھل نہ دے قابل اعتماد و اعتماد نہیں ہو سکتا، اور اس پر تو "اَلَا تَعْلَمُ اَنَّ عَلَيْنَا يٰۤاٰدِ رَبِّهَا" کی قرآنی مثال صادق نہیں ہو سکتی پھر یہ امت صرف امت دعوت اور اس کتاب آسمانی و پیغام الہی کے مخاطب ہی نہیں وہ اس دین و پیغام کی حامل اس کو دنیا میں پھیلانے اس کی تفہیم و تشریح کرنے اس پر عمل کی دعوت دینے اور خود اس کا نمونہ بننے کی بھی ذمہ دار ہے اس لئے اس کا فہم کتاب الیکلہی قوم کے فہم سے زیادہ ہونا چاہئے جس کی صرف خصوصیت یہ ہے کہ اس کی زبان میں یہ کتاب اتر رہی ہے۔

لے وہ درخت ہر زمانہ میں اپنے رب کی اجازت سے پھل دیتا ہے۔ (سورۃ ابراہیم - ۲۵)

۹۔ آخری بات یہ ہے کہ اسلام کو ایک معاون فضا، بلکہ زیادہ واضح اور محتاط الفاظ میں ایک مناسب موسم اور متعین درجہ حرارت و برودت (TEMPERATURE) کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک زندہ انسانی دین ہے، وہ کوئی عقلی اور نظریاتی فلسفہ نہیں جو صرف دماغ کے کسی خانہ یا کتب خانہ کے کسی گوشہ میں موجود و محفوظ ہو، وہ بیک وقت عقیدہ و عمل، سیرت و اخلاق، جذبات و احساسات اور ذوق کے مجموعہ کا نام ہے، وہ انسان کو نئے سانچے میں ڈھالتا، اور زندگی کو نئے رنگ میں رنگتا ہے، اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ”صبغۃ النثر“ کی صفت سے یاد فرماتا ہے، صبغۃ ایک رنگ امتیازی نشان اور نمایاں چھاپ ہے، اسلام دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں زیادہ حساس (SENSITIVE) واقع ہوا ہے، اس کے متعین و معروف حدود ہیں، جن سے کوئی مسلمان تجاوز نہیں کر سکتا، کسی دوسرے مذہب میں اتنا ”ادنا“ کا نہ وہ واضح مفہوم پایا جاتا ہے، نہ اس کی وہ شناخت اور قبولیت ہے، جو اسلامی شریعت اور اسلامی تصویروں میں پائی جاتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور ارشادات و ہدایات آپ کا اسوۂ مبارکہ و سنت (عقائد و عبادات سے لے کر اخلاق و معاملات اور احساسات و جذبات تک) دین کے لئے وہ فضا اور ماحول مہیا کرتے ہیں جس میں دین کا پودہ سرسبز اور بار آور ہوتا ہے، کیونکہ دین زندگی کے تمام شرائط و صفات (نمو و حرکت) بہتر اور فرحت، نفرت و کراہیت، احساس برتری و فخر کا مجموعہ ہے، اس لئے وہ پیغمبر کے جذبات اور اس کی زندگی کے واقعات اور عملی مثالوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کا بہترین مجموعہ احادیث صحیحہ اور محفوظ و مدون سنت نبوی ہے، دین ایک مثالی اور اعلیٰ ماحول کی نظیر کے بغیر زندہ و شاداب نہیں رہ سکتا، اور یہ ماحول حدیث نبوی کے ذریعہ

محفوظ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حامل قرآن کے صحیفہ حیات کی بھی حفاظت فرمائی، اسی کی بدولت حیاۃ طیبہ کی فیض رسانی اور حیات بخشی کا امتداد و تسلسل اس وقت تک باقی ہے اسی کے نتیجے میں علمائے امت "معروہ" و "منکر" "سنت" و "بدعت" "ابراہیم اسلام" و جاہلیت میں ہر دور میں فرق کرنے کے قابل ہوئے اور ان کے پاس وہ بیرمیٹر (BAROMETER) (ہوا کا دباؤ ناپنے کا آلہ) رہا جس سے اپنے دور کے مسلمان معاشرہ کے اصل اسلامی عقیدہ و عمل سے بُعد و انحراف کی پیمائش کرتے رہے، وہ امت کے دینی محاسبہ کا عمل جاری اور اصل دین کی دعوت کے فریضہ کو ہر دور میں قائم اور باقی رکھ سکے، اسنت و حدیث کے یہ مجموعے (جن میں صحاح ستہ ممتاز و معروف ہیں) اور ان کے درس و تدریس، نشر و اشاعت کی مشغولیت اور مواقع ہمیشہ اصلاح و تجدید اور امت اسلامیہ میں صحیح اسلامی فکر کا سرچشمہ رہے ہیں انھیں کی بد سے اصلاح کا بیڑہ اٹھانے والوں نے تاریخ کے مختلف دوروں میں شرک و بدعت اور روم جاہلیت کی تردید و مخالفت اور سنت کی اشاعت و ترویج کا جھنڈا بلند کیا اسی ذخیرہ نے علمائے دین اور اہل شعور کو شر و فساد اور بدعات و ضلالت کی طاقتوں اور تحریکوں سے بچھڑائی کرنے، اور ان کے مقابلے میں کفن بردوش ہو کر صف آرا ہو جانے پر آمادہ کیا اور تاریخ کی شہادت ہے کہ اس امت میں اصلاح و تجدید کی تاریخ علم حدیث سے واقفیت و اشتغال اور سنت کی محبت و حمایت سے وابستہ و مربوط ہے جب بھی حدیث و سنت کی کتابوں سے علمی حلقوں کے تعلق و واقفیت میں کمی آئی،

لے یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابوداؤد جامع ترمذی ابن ماجہ نسائی امام مالک کی موطا بھی اسی درجہ کی کتابوں میں آتی ہے۔

اور دوسرے علوم و فنون میں ان کا انہماک بڑھا، مسلم معاشرہ اہل صلاح و اہل کمال کی
موجودگی میں نئی نئی بدعات، جاہلی و عجمی رسم و رواج، غیر مسلموں کے اختلاط، اور مذاہب غیر
کے اثرات کا تشکار ہو گیا، اور کبھی کبھی یہ اندیشہ پیدا ہونے لگا، کہ وہ جاہلی معاشرہ کا دوسرا
ایڈیشن اور اس کا مکمل عکس نہ بن جائے۔

یہ ہے دین کا وہ خاص مزاج، اور اس کے امتیازی صفات اور نمایاں خط و خال
جن سے دین کی اس شخصیت کی نمود اور بقلعہ ہو اس کو دوسرے مذاہب اور فلسفوں
سے ممتاز کرتی ہے، ایک سلمان کو اس سے واقف بھی ہونا چاہئے، اور اس کے بارے میں
اس کے اندر رشید غیرت و حمیت بھی پائی جانی چاہئے، اسی کے ذریعہ ہم ہر دور میں
حق و باطل کی آویزش نیز آسیرش میں (جو بعض اوقات آویزش سے بھی زیادہ خطرناک
ہوتی ہے) دین صحیح کی صراط مستقیم پر قائم بھی رہ سکتے ہیں، اور اس کی خدمت و حفاظت
کی سعادت و توفیق بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

لے اس اجمال کی تفصیل اور اس دعویٰ کے تاریخی شواہد و دلائل کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کا رسالہ
”اسلامی مزاج و ماحول کی تشکیل و حفاظت میں حدیث کا بنیادی کردار“ شائع کردہ مجلس نشریات
اسلام، کراچی۔

اہل سنت و الجماعۃ کے عقائد

صحیح عقائد کا حقیقی سرچشمہ اور قابل اعتماد ماخذ

انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کے ذریعہ جو علوم و معارف انسانوں تک پہنچے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اہم اور ضروری علم خدا تعالیٰ کی ذات اوصاف اور افعال کا علم ہے اس علم کا مصدر و منبع صرف انبیاء کرام ہیں کیونکہ اس علم کے وسائل و ذرائع اور اس کی ابتدائی معلومات و تجربات بھی انسان کے دسترس سے باہر ہیں یہاں قیاس کی سرے سے بنیاد ہی نہیں خدا تعالیٰ کا کوئی شبیہ و نظیر نہیں اور وہ ہر طرح کی مشابہت و مماثلت سے منزہ پاک اور بلند و برتر ہے وہ ہر اس خیال و شاہد اور احساس سے وراء الوراہ ہے جن سے انسان واقف و مانوس ہے اور جن سے وہ مادی و حسی دنیا میں کام لیتا ہے یہاں عقل و قیاس اور ذہانت و ذکاوت بھی کچھ مدد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ میدان نہیں ہے جہاں عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں اور قیاس کی پتلیں اڑائی جائیں شاعر نے صحیح کہا ہے

اے برتر از قیاس و خیال و گمان و ہم و ز ہر چہ گفتہ ایم شنیدہ ایم
منزل تمام گشت و بپایاں رسیدم ما بچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

یہ علم اس لئے سب سے بڑا اور افضل قرار دیا گیا کہ اسی پر انسانوں کی سعادت و فلاح موقوف ہے، اور یہی عقائد و اعمال، اخلاق و تمدن کی بنیاد ہے، اسی کے ذریعہ انسان اپنی حقیقت سے واقف ہوتا، کائنات کی پہیلی بوجھتا، اور زندگی کا راز معلوم کرتا ہے، اسی سے اس عالم میں اپنی حیثیت کا تعین کرتا، اور اسی کی بنیاد پر اپنے ہم جنسوں سے اپنے تعلقات استوار کرتا ہے، اپنے مسلک زندگی کے بارے میں فیصلہ، اور پورے اعتقاد، بصیرت اور وضاحت کے ساتھ اپنے مقاصد کا تعین کرتا ہے۔

اسی لئے ہر قوم و نسل، اور ہر دور و طبقہ میں اس علم کو سب سے بلند درجہ دیا گیا اور ہر سخیدہ مخلص یا مقصد اور انجام کی فکر رکھنے والے انسان نے اس علم سے گہری دلچسپی اور شغف کا اظہار کیا، کیونکہ اس علم سے ناواقفیت (خواہ شعوری و ارادی ہو یا غیر شعوری و غیر ارادی) ایسی محرومی کا سبب ہے جس کے بعد کوئی محرومی نہیں، اور ایسی ہلاکت و بربادی کا باعث جس سے بڑھ کر کوئی ہلاکت و بربادی نہیں۔

اس سلسلہ میں زمانہ ماضی میں عام طور پر دو طبقے رہے ہیں:-

۱۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس علم کے حصول کے لئے خدا کے ان پیغمبروں پر اعتماد کیا جن کو اللہ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اپنی صحیح معرفت عطا کی، اور اپنی ذات و صفات، اور اپنی مرضیات سے واقفیت کے لئے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان واسطہ بنایا، اور ان کو یقین کی ایسی دولت بخشی جس سے زیادہ کا نقص ممکن نہیں، وہ "نور" عطا کیا جس سے زیادہ بصیرت افزا اور قابل اعتماد کوئی روشنی نہیں ہو سکتی:-

وَلَذَٰلِكَ نُبْرِئُ رُسُلَنَا مِن مَّا كَانُوا يَكُونُونَ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْسَ كُفُّوا
 مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ۝
 اور زمین کی بادشاہت کے جلوے
 دکھاتے تھے تاکہ وہ خوب یقین کرنے
 (سورۃ الانعام - ۱۰۷) والوں میں ہو جائیں۔

اسی جماعت انبیاء کے ایک فرد (حضرت ابراہیمؑ) نے اپنی قوم کو جب وہ اُن سے
 خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں (بغیر کسی علم اور بغیر کسی نور کے) کٹ جتنی
 کر رہی تھی، جواب دیا:-

أَتَجَافَىٰ فِي اللَّهِ وَفَدَّ هَٰؤُلَاءِ
 (سورۃ الانعام - ۸۱) کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں رد و کہ
 کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہِ حق
 دکھا دی ہے۔

اس طبقہ کے افراد نے انبیاء کے کرام کا دامن تھام کر اور ان کے عطا کئے ہوئے
 بنیادی حقائق و عقائد کی روشنی میں کائنات و انفس میں غور و تفکر اور آیات الہی
 اور صحیفہ آسمانی میں تدبر کا سفر شروع کیا، اور اس کی مدد سے علّٰی صراح، تزکیہ نفس
 اور تہذیب اخلاق کا کام صحیح خطوط پر انجام دیا، انھوں نے عقل سے کام لینا چھوڑا
 نہیں، صرف یہ کیا کہ اس کو صحیح راستہ پر ڈال کر اس سے وہ خدمت لی، جو اس کے
 کرنے کا کام، اور اس کا اصلی فائدہ تھا، انھوں نے دیکھا کہ اس کے بعد انبیاء کی تعلیمات
 اور ان کے نتائج غور و فکر میں مکمل ہم آہنگی ہے، اور وہ ایک دوسرے پر مہر تصدیق
 ثبت کرتے ہیں اور ان کے ایمان و یقین میں اضافہ پر اضافہ ہوتا جاتا ہے:-

فَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝
 (سورۃ الاحزاب - ۲۴) اور اس سے ان کے ایمان و اطاعت
 میں اضافہ و ترقی ہی ہوئی۔

۲۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اپنی ذہانت اور علم پر مکی اعتماد و انحصار کیا عقل کی لگام آزاد چھوڑ دی اور قباس کے گھوڑے دوڑائے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مطالعہ اور تحقیق میں اس طرح بے باکانہ تحلیل و تجزیہ سے کام لیا، جس طرح کسی کیمیاوی تجربہ گاہ (لیبارٹری) میں طبعیاتی قوت یا کسی نباتاتی وجود کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں "وہ ایسا ہے" "وہ ایسا نہیں ہے" کے بے دھڑک فیصلے کرنے شروع کر دیئے، ان کے یہاں اس سلسلہ میں وہ ایسا نہیں ہے" کی مقدار وہ ایسا ہے" کے مقابلہ میں بہت زیادہ تھی اور یہ واقعہ ہے کہ جب انسان یقین درستی سے محروم ہو، تو اس کے لئے "نہی" "اثبات" سے زیادہ آسان ہوتی ہے، اسی لئے فلاسفہ یونان کے الہیات میں نتائج بحث و تحقیق اکثر منفی ہیں اور کوئی دین کوئی تہذیب کوئی نظام حیات بھی "نہی" پر قائم نہیں ہوتا، یہ انبیاء کے کرام کی شان نہیں ہے جو "ماوراء حس و عقل" حقائق کے بارے میں "دیدہ مبنا اور گوش شنوا" رکھتے ہیں۔

اسی لئے حکماء یونان کا الہیاتی فلسفہ متضاد خیالات و نظریات اور قیاسات و تخمینات کا ایک جنگل ہے جس میں آدمی گم ہو جائے یا ایک بھول بھلیاں ہے جس میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، اس گروہ میں پیش پیش وہ یونانی فلاسفہ ہیں، جو لے یا در ہے کہ "ماوراء عقل" اور "مخالفت عقل" میں بڑا فرق ہے، جو چیز "ماوراء عقل" ہے بالکل ضروری نہیں کہ مخالفت عقل بھی ہو، ماوراء عقل کا مطلب صرت یہ ہے کہ وہ عقل کے حدود سے باہر ہے اور تنہا عقل اس کے علم و ثبوت کے لئے کافی نہیں ہے، بقول حضرت مجدد الف ثانی "مخالفت دوسری چیز ہے اور نارسائی دوسری چیز اس لئے کہ مخالفت پہونچنے کے بعد تصور ہو سکتی ہے، مکتوب ۲۳

زمانہ قدیم سے ذہانت و ذکاوت، طباعی، فلسفیانہ نکتہ آفرینی، شعر و شاعری، اور علم و فن میں مشہور رہے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ علم الہیات میں ان میں سے کسی چیز کو مطلق دخل نہیں، اس لئے ان کی تمام کوششیں رائیگاں، اور کوہ کندن و کاہ بر آوردن کے مراد ثابت ہوئیں، اور وہ اس بحر ظلمات میں اسی طرح غوطے کھاتے رہے جس کی تصویر کشی قرآن پاک کی اس آیت سے بہتر نہیں ہو سکتی۔

فِي غَيْرِ مَجِيٍّ يُعْشَرُهُمْ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِمْ گہرے سمندر کی اندھیری، اور سمندر کو
مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِمْ مَحَابٌ مَّظْلُمَتٌ لہروں (کی چادر) نے ڈھانک رکھا ہو
بَعْضُهُمْ أَوْفَ بِأَخْرَجَ ایک لہر کے اوپر دوسری لہر اور لہروں
يَدَّاهُ لَمْ يَكُنْ يَوْمَهُمَا وَمَنْ لَمْ کے اوپر بادل چھایا ہو، گویا تاریکیاں اُسی
يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَهَآلَهُ مِنْ تاریکیاں ہوں، ایک تاریکی پر دوسری
نُورِهِ تاریکی، آدمی اگر خود اپنا ہاتھ نکالے تو

(سورۃ النور - ۴۰)

امید نہیں کہ بچائی دے اور جس کی لئے
اللہ ہی نے اجالا نہیں کیا تو پھر اس کے
لئے روشنی میں کیا حصہ ہو سکتا ہے۔

ان کے پاس نہ ہدایت کی کوئی روشنی تھی، نہ علم و عرفان کی کوئی کرن، نہ محسوسات،
سابقہ تجربات، ابتدائی مقدمات، اور بنیادی معلومات کا کوئی سہارا جس کے ذریعہ بھول
تک پہنچنا ممکن ہوتا ہے۔

لے عقل و استدلال کو کسی نتیجہ تک پہنچنے اور کسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے کس طرح ابتدائی معلومات
اور محسوسات کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ان کی مدد سے بھول سے "معلوم" تک پہنچتی ہے اس کی
(باقی صفحہ ۶۴ پر)

مزید برآں یہ کہ وہ قدیم، بوسیدہ اور رگ و پے میں سرایت کی ہوئی شرک بت پرستی کا شکار اور ان خرافات و بے بنیاد روایات کے گشتہ و زخم خوردہ تھے جو ان کے فلسفہ شعر و شاعری، ادب اور مذہب میں رچا بسی اور ان کے جسم و جان میں پیوست تھیں، افلاک اور عقول کے بارے میں وہ ایک شرکازہ فلسفہ رکھتے تھے، جو سلب و نسل ان کو وراثت میں ملتا چلا آ رہا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کا الہیاتی فلسفہ اور یونانی علم الاصفام (GREECE MYTHOLOGY) کا ایک آمیزہ تھا، انھوں نے اپنے نظریات اور خیالات وادہام کے بڑے شاندار اور محبوب کن نام رکھ رکھے تھے، اور ان کو فلسفہ و فن کی حسین و جیل پوشاک پہنا رکھی تھی۔

ہندوستان کے علاوہ (جو اپنے خاص فلسفہ ویدانت) اور دیوالا میں شہور رہا ہے عام طور پر مختلف قوموں کے حکمکین و فلاسفہ نے انھیں کی تقلید کی اور ریاضیات و علم ہندسہ اور بعض طبیعیاتی علوم میں ان کی مہارت و فن کاری کا لوہا ان کران پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آئے، اور ان کی تحقیقات کو مستحکم حقائق کا درجہ دے دیا، ہمیشہ سے انسانوں کی یہ کمزوری رہی ہے (جیسا کہ لام غزالیؒ نے اپنی گراں قدر تصنیف ”تہافت الفلاسفہ“ اور علامہ ابن خلدونؒ نے اپنے عظیم مقدمہ میں ذکر کیا ہے) کہ جب وہ کسی ایک شعبہ میں کسی فرد یا جماعت کا لوہا مان لیتے، اور اس کے امتیاز و تفوق کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو دوسرے تمام شعبوں میں بھی اس کی امامت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے نظریات و نتائج بحث و تحقیق کو ایسے

(باقی مسئلہ کا) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب ”مذہب و تمدن“ ص ۱۲۰ نیز الہیات میں عقل کی دراندگی اور حکمائے یونان کی اس میدان میں جو عجیبوں کو معلوم کرنے کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب ”تاریخ دعوت و عربیت“ جلد چہارم ۱۹۲۷-۲۰۰۰

مسئلہ اور ثابت شدہ علمی حقائق سمجھنے لگتے ہیں جن میں ان کے نزدیک بحث و تحقیق کی گنجائش اور حجاز باقی نہیں رہتا، اور جن پر بحث کرنے والا (ان کے نزدیک) یا تو نادان ہو گا یا متعصب اور سٹو دھرم۔

جہاں تک ان قوموں کا تعلق ہے، جو زمانہ قدیم سے اپنے دینی سرایہ کو کھوٹھی اور ہدایت و نور سے کیسے محروم ہو گئی ہیں ان کا طرز عمل قابل تعجب بات نہیں تعجب تو ان مسلمان دانشوروں پر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور اس کتاب الہی کی دولت سے سرفراز فرمایا جس کا وصف امتیازی یہ ہے :-

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ۖ اس پر غلطی کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا

وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ ۖ تَنْزِيلُ الْقُرْآنِ ۚ ۖ ہے نہ پیچھے سے (یہ) دانا (اور)

حَمِيدٌ ۝ (سورہ عم السجدہ - ۴۲) خوبوں والے (خدا) کی آماری ہوئی ہے

قرون متاخرہ میں عالم اسلام کے بہت سے علمی و درسی حلقوں نے (خاص طور پر جو ایران کے خوشہ چیں تھے) اس فلسفہ کو من وعن تسلیم کیا، اور اس پر اس طرح سنجیدہ و عمیق بحثیں شروع کر دیں جیسے وہ مسلمات و حقائق بدیہیات اور علمی تجربات کا مجموعہ ہے یونانی فلاسفہ کے بہت سے خیالات و اوہام اور مفروضات کو جو محض قوت متخیلہ یا زور کلام کا نتیجہ تھے، صحیح تسلیم کیا، اور ان میں سے بہت سوں نے (کبھی اسلام سے محبت و تعلق کی بناء پر، اور کبھی اپنی کمزوری سے) قرآنی آیات کو اس کا تابع بنایا، اور ان کی دراز کا رادے معنی تاویلیں کیں، اور ان کی اس طرح تفسیر کی کہ وہ یونانی الہیاتی فلسفہ کے "ثابت شدہ حقائق" اور "مسلمات" سے ہم آہنگ ہو جائیں، اس سلسلہ میں اکثر ان سے غلطی اور لغزش ان کے اس اصول سے ہوئی کہ "واجب الوجود" کو "لوازم فاسدہ"

سے منزہ قرار دینا ضروری ہے اور یہ "لازم فاسدہ" اکثر ان کے ذہن کی اختراع اور ان کے مفروضات تھے، اس لئے بہت سے علماء و افعال اور صفات الہی کے اثبات سے صرف اس لئے انھوں نے راہ قرار اختیار کی کہ اس سے "حدوث" لازم آتا ہے یا اس سے خدا کے لئے "جمیست" لازم آتی ہے اور ذات قدیم "کو جن امور سے منزہ ہونا چاہئے" وہ ثابت ہوتے ہیں یہ ساری نکتہ آفرینیاں اس بنیاد پر تھیں کہ وہ خدا تعالیٰ کو انسان اور اپنے محدود تجربات پر قیاس کر رہے تھے، کیونکہ بہر حال یہ بات تصویر میں نہیں آتی، اور نہ اس کا کبھی تجربہ ہوا ہے کہ یہ صفات اپنے "لازم" کے بغیر یا لٹی جائیں وہ بھول گئے کہ یہ صفات الہی ہیں، جن کا وجود ان "لازم" کا محتاج اور پابند نہیں ہے ان میں سے بعض لوگوں نے صفات کی بالنگیہ نفی کا بھی رجحان ظاہر کیا، اگرچہ ان میں کسی قدر بہتر وہ لوگ ہیں، جو صفات کی تاویل کرتے ہیں یا ان کی اس طرح شرح و تفسیر کرتے ہیں جو نفی و توہیل تک پہنچا دیتی ہیں اور صفات کی حکمت ہی فوت ہو جاتی ہے۔

ذوق و رجحان کے فرق کے ساتھ (جو قدرتی ہے) بہت سے لوگوں نے یہ راہ اختیار کی اور علم کلام بنایا، اور اس کے مباحث پھیلتے گئے لیکن مسلمانوں کو ایک ایسے مکالم کی ضرورت تھی، جو کتاب و سنت اور سلف کے عقائد پر اپنے عقائد و افکار کی بنیاد رکھے، انھیں کو اصل و اساس قرار دے اور فلسفہ و علم کلام کے مباحث پر ایک قابل بحث و اختلاف موضوع کی حیثیت سے غور کرے، جس کے کچھ اجزاء قبول بھی کئے جاسکتے ہیں اور کچھ اجزاء رد بھی کئے جاسکتے ہیں وہ اس کا آزادانہ علمی محاکمہ کرے (جس میں معروضیت کا شائبہ نہ ہو) یونانی فلاسفہ اور ان کے مقلدوں اور شاگردوں کے نتائج غور و فکر کا صرف وہ حصہ قبول کرے جو صحیح دلیل سے ثابت اور علم و تحقیق کے میزان میں پورا اترتا ہو، وہ ارسطو اور اس کے

ہم مرید اور ہم طبقہ فلاسفہ کو نہ خدائے علیم و خبیر کا درجہ دے، نہ خطا و لغزش سے محفوظ
انبیائے معصومین کا، مسلمانوں کو ایسے نابالغ و روزگار مفکروں یا پابند نصوص مجتہدوں
یقین آفریں اور علمی و فکری حیثیت سے ایسی قد آور شخصیتوں کی ضرورت تھی جو فلسفہ پر
کامیابی کے ساتھ عملِ جراحی بھی کر سکیں اور اس کا نعم البدل بھی مہیا کر سکیں وہ فلسفہ
اور فلسفیوں کے آراء و نظریات سے آنکھیں ملا کر بات کریں قرآن پر اس طرح ان کا ایمان ہو
جس طرح وہ نازل ہوا، خدا تعالیٰ کی صفات و افعال کو بغیر کسی تحریف و تاویل کے ویسا ہی
مانتے ہوں جیسا وہ خود ان کے بائے میں فرماتا ہے اور ان متخالف کی وہ ایسی تفسیر کرتے
ہوں جس کو عقل و منطق تسلیم کرے اور علم و دلیل جس کے مؤید ہوں یہ دانش کدہ قرآنی اور
دستان علوم نبوی سے فیض پانے والے وہ علمائے حق تھے جو فلسفہ اور اس کے بھاری بھکم
اصطلاحات کی غلامی اور مرعوبیت سے ہر طرح آزاد تھے وہ عقائد میں کتاب الشہ اور
سنت متواترہ کے پابند تھے اور خدا تعالیٰ پر انھیں صفات کے ساتھ ایمان و عقیدہ
رکھتے تھے جو اس نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہیں ایک حدیث میں علمائے حق کی
جو تعریف آئی ہے وہ ان پر پورے طور پر صادق تھی۔

يَنْفَعُونَ هَٰذَا الدِّينَ تَحْرِيفَ وہ غالی لوگوں کی تحریف باطل پرستوں

الغَالِيْنَ وَانْتِقَالَ الْمِيطِلَيْنِ وَتَاوِيلَ کے غلط انتساب اور جانوں کی تاویلات

الْبَاهِلِيْنَ ۝ سے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔

ان علمائے اسلام سے کوئی دور خالی نہیں رہا، ان نمایاں شخصیتوں کی ٹھوس صدی بھری

لے بروایت بہقی حدیث کے الفاظ یوں ہیں: ”يَعْمَلُ هَٰذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُوٌّ لِّمَنْفَعَتِ

عَنْ تَحْرِيفِ الْغَالِيْنَ ۝“

کے عالم جلیل شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ حرّانی (م ۷۲۸ھ) ہیں جیسا کہ اکابر علماء کی شہادت ہے اور ان کی کتابیں بھی اس پر شاہد عدل ہیں وہ ایک طرف ان تمام حقائق پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر آئے ہیں اور کتاب الشرح پر مشتمل ہے، مکمل اور غیر منترزل ایمان رکھتے تھے، قرن اول اور سلف صالحین کے عقائد پر ان کو پورا اطمینان اور شرح صدر حاصل تھا، دوسری طرف وہ ان تمام کلامی مباحث کے دریا کے کنارے تھے جو اہل سنت میں ان سے پہلے زیر بحث رہے انھوں نے یونانی فلسفہ و منطق اور ان مکاتب فکر کا گہرا وسیع و نافذانہ مطالعہ کیا تھا، جو دنیا میں اسلام پر صدیوں اثر انداز رہ چکے تھے، وہ ان فلسفیانہ و عادی اور اصول کے بے باک آزاد اور طاقتور ناقد تھے، جو اقلیدس کے اصول موضوعہ کی طرح بے چوں و چرا تسلیم کئے جانے لگے تھے، ان کو خدا نے ایک ایسا شاگرد رشید اور جانشین بھی عطا فرمایا جو انھیں کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان کے مطالب کی تفصیل و توضیح ان کے کام کی تکمیل اور نشر و اشاعت کو انھوں نے زندگی کا مقصد بنالیا، وہ علامہ ابن قیم جوزیہ (م ۷۵۱ھ) ہیں۔

ان کے بعد ان خصوصیات و خدمات میں اگر کسی کا نام پورے اعتماد سے لیا جاسکتا ہے، تو وہ حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۱۶۶ھ) مصنف "حجۃ اللہ البالغہ" ہیں، جو ایک طرف سلف صالحین کے عقائد کے ترجمان و شراح، قرآن کے دقیق النظر مفسر، علم حدیث کے ماہر، خصوصاً فقہ و اصول فقہ کے بحر عالم اور اسرار و مقاصد شریعت کے راز داں تھے، اور ان کا علم و تفقہ اجتہاد مطلق کی سرحدوں کو چھو رہا تھا،

لے نواب سید صدیق حسن خاں لکھتے ہیں کہ اگر وہ دور اول میں ہوتے تو بڑے مجتہدین میں شمار ہوتے، شاہ صاحب کے تفصیلی حالات کے لئے ملاحظہ ہو "نزہۃ الخواطر" مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی، جلد ۶۔

دوسری طرف انھوں نے یونانی فلسفہ کا گہرا اور وسیع مطالعہ کیا تھا، اور علوم حکمت و تصوف سے علمی و علمی واقفیت رکھتے تھے، انھوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو رواج دیا اور اس دولت کو جو ہندوستان کے لئے "کنز مخفی" تھی عام کیا، انھوں نے ابن تیمیہ اور محدثین کا اس وقت دفاع کیا جب ان کا نام لینا مشکل تھا، اور اسلام اور شریعت اسلامی کے مقاصد و اسرار پر ایسی مجتہدانہ کتابیں لکھیں جن کی نظیر عالم اسلام کا وسیع کتب خانہ بھی آسانی سے پیش نہیں کر سکتا۔

شاہ صاحبؒ ان کے ہم مسلک اور ان کے پایہ کے علماء اسلامی عقائد کی تشریح و تفسیر اور اس کو پیش کرنے کے لئے سب سے زیادہ اہل و موزوں تھے، کیونکہ وہ "لفظیت" اور "ناویل" کے درمیان راہ اعتدال پر قائم ہیں، ان کی کتاب "العقیدۃ المحمدیہ" مطالب کی گہرائی اور عبارت کی سلاست و روانی دونوں کی جامع ہے، یہ کتاب علم توحید (جس کو عام طور پر علم کلام سے موسوم کیا جاتا ہے) کا ایک ایسا متن ہے جس میں اہل سنت کے عقائد کا وہ لب لباب آگیا ہے جس سے ہر اس پڑھے لکھے مسلمان کو واقف ہونا چاہیے، جو اپنے نہیں اہل سنت میں شمار کرتا ہو، اور ان کے عقائد کو اپنا شعار بنانا چاہتا ہو، اسی لئے اس باب میں اسی کو

بنیاد بنایا گیا ہے، سلف کی بعض دوسری قابل اعتماد کتابوں (جیسے "عقیدۃ الطحاوی" اور عقائد کے سلسلہ کی بعض معتبر کتابوں سے بھی استفادہ) اور کتاب کے مطالب میں اضافہ کیا گیا ہے۔

بنیادی اسلامی عقائد

اس کا رضاء قدرت کا ایک "قدیم" صانع ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا،

لے شلاحیۃ الشرا بامنتہ، از الہ الخفاء، الفوز الکبیر۔

اس کا وجود حقیقی اور اس کا معدوم ہونا محال ہے، وہ تمام صفاتِ کمال سے متصف ہے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، تمام معلومات اس کے علم میں ہیں، تمام ممکنات پر وہ قادر ہے، اور تمام کائنات اسی کے ارادہ سے ہے، وہ حیات سے متصف ہے، مسیح (سننے والا) ہے، بصیر (دیکھنے والا) ہے، اس کا کوئی شبہ ہے نہ اس کا کوئی مقابل اور ہم سر و درجے مثل ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں، واجب الوجود ہونے اور عبادت کے مستحق ہونے اور تمام مخلوقات کی پیدائش اور پوری کائنات کے انتظام و انصرام میں اس کا کوئی شریک معین نہیں، عبادت (یعنی غایت تعظیم و تقدیس) کا صرف وہی مستحق ہے، صرف وہی ہے جو مریض کو شفا دیتا، مخلوق کو رزق عنایت فرماتا، اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اس کی شان ہے:-

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، تو اس سے فرما دیتا ہے

(سورہ نیس - ۸۲) "ہو جا" تو وہ ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ حلول و اتحاد سے پاک ہے، (وہ نہ کسی دوسرے کے قالب میں اتر جاتا ہے نہ کسی سے متحد ہوتا ہے) اس کی ذات و صفات حد و ثلث سے متبرک ہیں، وہ نہ جوہر ہے نہ عرض، نہ جسم، نہ کسی جگہ و سمت میں محصور نہیں، وہ عرش کے اوپر ہے (مستوی علی العرش ہے) قیامت کے دن مومنوں کو اس کا دیدار ہوگا، جو وہ چاہتا ہے سو ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا اسے صفات کے اپنے تعلقات کے ساتھ تعلق میں تو حد و ثلث پایا جاتا ہے، لیکن اصل صفات ذات کی طرح حد و ثلث سے پاک ہیں، جوہر وہ چیز ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو، اور کسی چیز میں ہو۔ اسے عرض وہ چیز ہے جو کسی ایسے عمل کا محتاج ہو جس پر وہ قائم ہو سکے۔

نہیں ہوتا، وہ غنی ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، اس سے پوچھا نہیں جاسکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے (برخلاف مخلوق کے کہ اس سے پوچھا جاسکتا ہے) کسی کے واجب کرنے سے کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہوتی، حکمت اس کی صفت ہے، اس کا فعل حکیمانہ ہے اس کے علاوہ کوئی حاکم (حقیقی) نہیں۔

تقدیر اچھی ہو یا بُری، اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ازلی و ذاتی علم ہر اس واقعہ کو جو وجود میں آچکا ہے، یا آئے گا محیط ہے، وہی واقعات کو ان کے وجود سے پہلے قابل وجود بناتا ہے اس کے بلند مرتبہ اور مقرب فرشتے ہیں اور دوسرے وہ فرشتے ہیں، جن کو بندوں کے اعمال نکلنے اور مصیبتوں اور آفتوں سے ان کی حفاظت کرنے اور خیر کی طرف بلانے پر مامور کیا گیا ہے، وہ بندے کے لئے خیر کا سبب بنتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی مخلوق شیاطین بھی ہیں جو آدمیوں کے لئے شر کا سبب بنتے ہیں اور اس کی مخلوقات میں سے جنات بھی ہیں۔

قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے الفاظ و معانی سب اللہ کی طرف سے ہیں، وہ مکمل ہے، تحریف (نقص و اضافہ اور تبدیلی) سے محفوظ ہے، جو اس میں تحریف یا کمی زیادتی کا قائل ہو وہ مسلمان نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں انحراف و تحریف، یعنی جو صفت نازیبا ہے

لے صحیح حدیث میں آئے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر (اچھی ہو یا بُری) ایمان نہ لائے اور جب تک یہ جان نہ لے کہ جو کچھ اس کو پہنچا ہے، وہ اس سے بچ کر نکل نہیں سکتا تھا، اور جس سے بچ کر نکل گیا وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا! (ترمذی شریف)

اس سے اس کو موصوف کرنا، یا اس کی صفات کی ایسی تاویل کرنا جو اس کے شایان شان نہیں جائز نہیں اور اس بارے میں صرف شریعت کا فیصلہ معتبر ہے۔

معاذ جسمانی برحق ہے، جزا و سزا اور حساب برحق ہے، پہل صراط قرآن و سنت کے ثابت ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، وہ پیدا کی جا چکی ہیں۔

کبار کافر تکبیر سلمان ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، شفاعت ان کے حق میں برحق ہے، جن کے بارے میں اللہ اجازت دے، کبار کے ترکباتیوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، فاسق کے لئے عذاب قبر اور مومن کے لئے قبر کا آرام و راحت حق ہے، منکر و نکیر کا سوال کرنا برحق ہے۔ مخلوق کی طرف انبیاء کی بعثت برحق ہے، اور انبیاء کے کرام کی زبانی اور ان کے واسطے سے خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں کو امر و نہی کا مکلف قرار دینا برحق ہے، انبیاء کے کرام مجموعی طور پر کچھ ایسی امتیازی صفات سے متصف ہوتے ہیں، جو دوسرے انسانوں میں نہیں پائی جائیں، اور وہ ان کیلئے نبوت کی دلیل ہوتی ہیں، جن میں خوارق عادات، جن کو معجزات کہا جاتا ہے، سلامتی فطرت اور ثانی اخلاق وغیرہ صفات ہیں، انبیاء کے کرام کفر، کبار کے عدا، ترکب ہونے، اور ان پر قائم رہنے سے محفوظ کر دیئے گئے ہیں۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی دعوت ساری دنیا تمام انسانوں اور جنات کے لئے ہے، اس امتیاز و خصوصیت میں، اور اس کے علاوہ اس جیسی دوسری خصوصیات میں وہ سب نبیوں میں افضل ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان لائے بغیر ایمان معتبر اور کوئی دین حق نہیں، اسلام ہو، واحد دین حق ہے، اس کے سوا کوئی دین خدا کے یہاں مقبول اور آخرت میں

ذریعہ نجات نہیں ہے۔

معراج برحق ہے آپ کو بحالت بیداری رات میں بیت المقدس اور وہاں سے جہاں خدا نے چاہا اے جایا گیا۔

ادبیائے عظام کی (الشکر کے وہ مومن بندے، جو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے عارف اور اپنے ایمان میں مقام احسان تک پہنچے ہوئے ہیں) کرامات حق ہیں، جس کو خدا چاہتا ہے ان سے نوازا تا ہے اور خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت خاصہ سے سرفراز فرماتا ہے، تکلیف شرعی کسی سے ساقط نہیں ہوتی، خواہ وہ ولایت مجاہدہ اور جہاد کے کتنے ہی بلند مقام پر فائز ہو، وہ فرائض کا ہمیشہ مکلف رہے گا، کوئی حرام چیز یا معصیت جب تک آدمی صحیح الخواس اور عاقل ہے اس کے لئے جائز نہ ہوگی، نبوت ولایت سے مطلقاً افضل ہے، کوئی ولی خواہ کتنا ہی بڑا ہو کسی صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ صحابی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے نہ ہو، صحابہ کرام کی ادبیائے عظام پر فضیلت، ثواب کی کثرت اور خدا تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کی عظمت پر ہے، نہ کہ کثرت عمل پر۔

لے اس میں وحدت ادیان (سب دین حق ہیں اور سب راستے خدا تک پہنچانے والے ہیں) کے عقیدہ و خیال کی نفی و تردید ہے، جو عہد حاضر کا ایک فتنہ اور ہندوستان کا قدیم طرز فکر اور دعوت ہے لے اوامر و نواہی خداوندی کا مخاطب اور شرعی فرائض و واجبات کا مکلف ہونا، اور ان کے نتیجہ میں (آخرت میں) جزا و سزا کا مستحق ہونا۔ لے صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو، تم میں سے کوئی شخص اگر اُردھ پات کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ان میں سے کسی کے تہ (ایک کلو کے بعد قدیم پیمانہ) اور آدھے تہ کے برابر ہی نہ ہوگا۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد بہترین مخلوق اور بہترین مومنین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں عشرہ مبشرہ کے لئے جنت اور خیر کی ہم شہادت دیتے ہیں اہل بیت اور ازواج مطہرات کی جو (اہبات المؤمنین ہیں) عظمت و توقیر کرتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں اور اسلام میں ان کے بلند مقام کے معترف ہیں اسی طرح اہل بدر اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کے مقام کے معترف ہیں اہل سنت تمام صحابہ کرام کی عدالت کے قائل ہیں ان کی عصمت کا اعتقاد نہیں رکھتے اور ان کے نزاعات و اختلافات کے بارے میں کف لسان اور احتیاط سے کام لیتے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام و خلیفہ برحق تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر خلافت علی منہاج النبوة ختم ہو گئی، حضرت ابو بکر و حضرت عمر امت محمدیہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں علی الترتیب سب افضل ہیں ہم صحابہ کرام کا صرف ذکر خیر ہی کرتے ہیں وہ ہمارے دینی قائد و رہنما ہیں ان کو برا بھلا کہنا حرام ہے اور ان کی تعظیم واجب ہے۔

ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر قرار نہیں دیتے ہاں مگر جو اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے لئے شاہ صاحب اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کہ ہم (مخلفائے ثلاثہ کی) من کل الوجہ فضلیت کے جس میں علو نسب، شجاعت و دلیری، قوت جسمانی اور علم و خیرہ صفات بھی آئی ہیں قائل نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے لئے ان کے زیادہ مفید و کارآمد ہونے کی حیثیت سے افضلیت کے قائل ہیں۔
 اہل مکملین کی اصطلاح میں اہل قبلہ وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین یعنی وہ امور جن کا ثبوت کتاب و سنت و اجماع قطعی طریقہ پر ہو چکا ہے پر ایمان رکھتے ہیں اگر کوئی محض منور یا دین میں کسی چیز کا شکار عالم کے ساتھ قبول و

خالق اور قادر و مختار ہونے کا انکار کرے، یا غیر شرعی عبادت کرے یا آخرت یا نبی کا انکار کرے یا ضروریات دین^۱ (وہ امور جن کا ثبوت دین میں معلوم و مشہور ہے) میں سے کسی چیز کا انکار کرے وہ کافر ہے، معصیت کو جائز سمجھنا (بشرطیکہ اس کا معصیت ہونا ثابت ہو) کفر ہے بشرطیکہ کا مذاق اڑانا، اور اس کے احکام کے ساتھ تسخر کفر ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (اس شرط کے ساتھ کہ فتنہ کا سبب نہ ہو) اور بات مان لینے کا گمان غالب ہو واجب ہے اہم تمام انبیاء و رسل، اور ان پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور انبیاء میں باہم تفریق نہیں کرتے۔

ایمان زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق کا نام ہے، بندوں کے افعال خدا تعالیٰ کے "خلق" اور بندوں کے "کسب" سے ہیں، علامات قیامت پر صحیحہ کہ حدیث میں وارد ہوئی ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، اجتماعیت اور اتحاد کو ہم حق اور ثواب کی چیز اور انتشار و افتراق کو گمراہی و گم روی اور عذاب کا سبب سمجھتے ہیں۔

توحید دین خالص اور شرک کی حقیقت

عبودیت کی بنیاد عقائد اور ایمان کی یہ صحیح پر ہے جس کے عقائد میں خلل اور ایمان میں

(باقی صفحہ کا) اٹھائے جانے، خدا کے نام برائیات سے واقف ہونے، نماز و روزہ کی فرضیت وغیرہ کسی امر کا منکر ہو تو وہ اہل قبلہ میں شمار نہیں کیا جائیگا، خواہ وہ کتنے ہی مجاہدات و ریاضات کرتا ہو، اسی طرح اگر کفر و انکار کی علامتوں شلاہت کے سامنے سجدہ کسی حکم شرعی کا مذاق و تسخر جیسی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ بھی اہل قبلہ سے نہیں۔ لہ ضروریات دین کے وہ حقائق و احکام جو قرآن و سنت متواترہ اور صریح اجماع کی بنیاد پر دلیل قطعی (یعنی) سے ثابت ہیں اگر ان کا تعلق عقائد سے ہے تو ان پر ایمان رکھنا ضروری اور اگر اعمال سے ہے تو ان پر عمل کرنا فرض ہے۔ لہ تلخیص از "العقیدۃ الحسنیہ" (از حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی) ص ۱۸۸ اضافات و اقتباسات از کتب توحید و عقائد۔

بگاڑ ہو، اس کی نہ کوئی عبادت مقبول، نہ اس کا کوئی عمل صحیح مانا جائیگا، اور جس کا عقیدہ درست اور ایمان صحیح ہو اس کا تھوڑا عمل بہت ہے، اس لئے ہر شخص کو اس کی پوری کوشش کرنا چاہئے کہ اس کا ایمان و عقیدہ صحیح ہو، اور صحیح ایمان و عقیدہ کے حصول اور اس پر اطمینان اس کا مقصود عمل اور مہتمم ہے، آرزو ہو، اس کو ناگزیر اور بے بدل سمجھو اور اس میں ایک لمحہ بھی تاخیر سے کام نہ لے۔

صاف ذہن، گہرائی اور حق کی تلاش کے جذبہ کے ساتھ قرآن پاک کے مطالعہ سے یہ بات روشن ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے کفار اپنے معبود باطل کو اللہ وحدہ لا شریک کہہ کر بالکل ہم سر و مساوی اور ہم مرتبہ قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ تسلیم کرتے تھے کہ وہ مخلوق اور بندے ہیں، ان کا کبھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ان کے معبود خدا تعالیٰ سے قدرت و طاقت میں کسی طرح کم نہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک ہی پڑے ہیں، ان کا کفر و شرک صرف یہ تھا کہ وہ اپنے معبودان باطل کو پکارتے، ان کی دہائی دیتے، ان پر بندیں چڑھاتے، اور ان کے ناموں پر قربانیاں کرتے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارشی مشکل کشا، اور کار ساز سمجھتے تھے، اس لئے ہر وہ شخص جو کسی کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو کفار اپنے معبودان باطل کے ساتھ کرتے تھے تو گو کہ وہ اس کا اقراری ہو کہ وہ ایک مخلوق اور خدا کا بندہ ہے، اس میں اور زمانہ جاہلیت کے بڑے سے بڑے بت پرست میں بحیثیت مشرک ہونے کے کوئی فرق نہ ہوگا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ فرماتے ہیں:۔

”جانا چاہئے کہ توحید کے چار درجات ہیں۔

۱۔ دیکھئے ”نقویۃ الایمان“ از مولانا محمد اسماعیل شہیدؒ۔

۱۔ صرف خدا تعالیٰ کو واجب الوجود قرار دینا، لہذا کوئی اور واجب الوجود نہیں۔
 ۲۔ عرش، آسمان و زمین اور تمام قائم بالذات اشیاء کا خالق صرف خدا کو سمجھنا۔
 یہ دو درجہ وہ ہیں جن سے آسمانی کتابوں نے بحث کی ضرورت نہیں تھی اور نہ
 مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ کو ان کے بارے میں اختلاف و انکار تھا، بلکہ
 قرآن کریم اس کی صراحت کرتا ہے، کہ یہ دونوں مرتبے ان کے نزدیک مسلمات
 میں سے ہیں۔

۳۔ آسمان و زمین کے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کے انتظام و انصرام
 کو صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص سمجھنا۔

۴۔ پوچھا درجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت نہ گردانا۔

یہ دونوں درجے طبعی ربط کی وجہ سے باہم دیگر پیوست اور لازم و ملزوم کی
 حیثیت رکھتے ہیں انھیں دونوں درجوں یا قسموں سے قرآن عظیم نے بحث کی ہے
 اور کافروں کے شکوک و شبہات کا شافی و دافی جواب دیا ہے۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو خدا تعالیٰ کا ہم مرتبہ
 وہم سر قرار دیا جائے، بلکہ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ وہ کام یا وہ معاملہ
 کرے جو خدا تعالیٰ نے اپنی بلند و بالا ذات کے ساتھ خاص فرمایا ہے اور جس کو عبودیت
 بندگی کا شمار بنایا ہے جیسے کہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا کسی کے نام پر قربانی کرنا یا نذر
 ماننا، مصیبت و تنگی میں کسی سے مدد مانگنا، اور یہ سمجھنا کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اس کو

لے اسی کو توحید الربیۃ کہا جاتا ہے۔ لے خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

لَيَقُوْلَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْغَنِيْمُ (الزخرف۔ ۵) لے اس کو توحید الربیۃ کہا جاتا ہے۔

لے حجۃ الوداع ۱۴/ ۵۹-۶۰ باختصار

کائنات میں تصرف بھنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے شرک لازم آتا ہے، اور انسان ان سے شرک ہو جاتا ہے، خواہ اس کا یہ اعتقاد ہی کیوں نہ ہو کہ یہ انسان، فرشتہ، یا جن جس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو رہا ہے، یا جس کے نام پر قربانی کر رہا ہے، نذریں مان رہا ہے، اور جس سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت کم مرتبہ اور پست مقام ہے، اور چاہے یہ ماننا ہو کہ اللہ ہی خالق ہے، اور یہ اس کا بندہ اور مخلوق ہے، اس معاملہ میں انبیاء اولیاء جن دنیا طین، بھوت پریت سب برابر ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی جو یہ معاملہ کرے گا، وہ مشرک قرار دیا جائیگا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یہود و نصاریٰ کو جنہوں نے اپنے راہبوں، پادریوں اور پرہتوں کے بارے میں اس طرح مبالغہ و غلو کا طریقہ اختیار کیا، جس طرح مشرکین نے اپنے معبودانِ باطل کے بارے میں انہیں صفات سے یاد کیا ہے، جن صفات سے بت پرستوں اور مشرکوں کو یاد کیا ہے، اور ان غالی اور راہ حق سے بڑے ہوئے لوگوں پر اسی طرح اپنے غضب و ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جس طرح غالی مشرکوں پر، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

اَللّٰهُمَّ وَالْعِبَادُ هُمْ وَرَهْبَانُهُمْ اَزْبَابًا	انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور سچ بن
مِنْ دُؤُنِ اَشْغَلُوْا وَلَيْسَ مِنْ اَبْنِ مَرْيَمَ	یہ کہ کو اللہ کے معبود بنایا، حالانکہ ان کو
وَمَا اَمَرُوْا اِلَّا لِيُقْبَلُوْا وَاِلٰهًا وَاَحَدًا	یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا کے واحد کے سوائے
لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ مُجْتَمِعَةٌ هَمَّائِيْزُ كُوْنَه	کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی
(سورۃ التوبہ - ۳۱)	معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شرکیہ

مقرر کرنے سے پاک ہے۔

شُرک کے مظاہر و اعمال اور جاہلی رسم و رواج

اس اصولی اور عام بات کے بعد ضرورت ہے کہ ان کمزوریوں، بیماری اور اس عالم آشوب فتنہ کی ان جڑوں کی نشان دہی کر دی جائے جو جاہلوں، خارجی اثرات اور جاہلی رسم و رواج سے متاثر اقوام و ملل، اذیان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جن کا نشو و نما صحیح اسلامی تعلیمات، کتاب و سنت کے علم، اور دین خالص کی دعوت سے دور اور صحیح اسلامی تعلیمات سے محروم ماحول میں ہوا، ان کمزوریوں کی نشان دہی اور جسم بیمار میں ان امراض کی صحیح تشخیص تو عین ضروری ہے۔

ہر گہر اور محیط علم، ارادۂ مطلقہ، اور آزاد و غیر محدود تصرف اور قدرت کا ملحد اٹھانے کی خصوصیات میں سے ہے، اور عبادت کے اعمال اور شعائر جیسے سجدہ یا رکوع کا کسی کے سامنے کرنا کسی کے نام پر اور اس کی خوشنودی کے لئے روزہ رکھنا، دور دور سے اہتمام کے ساتھ کسی جگہ کے لئے شہرِ رحال (طویل طویل سفر کر کے جانا) اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو بیت اللہ کو زیار ہے، اور وہاں قربانی کے جانور لے جانا، نذرین، اور تین مانتا، شرک کے کام اور شرک کے مظاہر ہیں، تعظیم کے وہ طریقے اور علامتیں جو عبودیت اور غایتِ ذلت کی مظہر ہوں، صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، علم غیب صرف خدا تعالیٰ کو ہے اور انسانی قدرت سے باہر ہے، دلوں کے بھیدوں اور خیالات اور نیتوں کا علم ہر وقت کسی کے لئے ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ کو سفارش قبول کرنے اور اہل و جاہلست اور با اثر و اقتدار لوگوں کو راضی و خوش کرنے میں دنیا کے بادشاہوں پر قیاس نہیں کرنا چاہئے ایسی ہر چھوٹی اور بڑی بات میں (ان کے بجائے) خدا ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہئے،

شاہان دنیا کی طرح کائنات کے انتظام، اور درباریوں اور وزراء و اعوان سے مدد لینا خدا کے شاہانِ شان نہیں ہے، کسی قسم کا سجدہ سوائے خدا کے کسی کے لئے جائز نہیں، حج کے مناسک و اعمال، غایت درجہ کی تعظیم کے مظاہر اور محبت و فنائیت کے تمام شعائر بیت اللہ اور حرمِ محترم کے ساتھ خاص ہیں، صاحبین اور اولیاء کے ساتھ جانوروں کی تخصیص، ان کا احترام کرنا، ان کی ندریں چڑھانا، اور ان کی قربانی کے ذریعہ ان سے تقرب حاصل کرنا حرام ہے، عاجزی و انکساری کے ساتھ غایت درجہ کی تعظیم صرف خدا تعالیٰ کا حق ہے، تقرب و تعظیم کے جذبہ سے قربانی کرنا صرف اللہ کا حق ہے، کائنات میں آسمانی برجوں (منجھتروں) سیاروں کی تاثیر پر اعتقاد رکھنا شرک ہے، کائناتوں، نجومیوں اور غیب کی باتیں بتانے والوں پر اعتماد کرنا کفر ہے۔

نام رکھنے میں بھی مسلمانوں کو توحید کے شعار کا اظہار کرنا چاہئے، غلط فہمی پیدا کرنے والے اور جس سے شرکانہ اعتقاد کا اظہار ہوتا ہو ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہئے، خدا کے علاوہ کسی کی قسم کھانا شرک ہے، غیر اللہ کی ندریں ماننا حرام ہے، اسی طرح کسی ایسے مقام پر قربانی کرنا جہاں کوئی ثبوت تھا، یا جاہلیت کا کوئی جشن منایا جاتا تھا، ناجائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں افراط و تفریط، اور نصاریٰ کے اپنے نبی کے بارے میں غلو و مبالغہ کی تقلید اور اولیاء و صاحبین کی تصویروں اور شبیہوں کی تعظیم کرنے سے پرہیز اور مکمل احتیاط کرنا چاہئے۔

نبوت کا بنیادی مقصد اور بعثت کی اہم غرض عالمگیر مشرکانہ جاہلیت کا انکسار ہے

اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ اور عباد و معبود کے باہمی تعلق کی تصحیح اور صرف ایک کی بندگی

کی دعوت ہر زمانہ اور ہر ماحول میں انبیاء کے کرام علیہم السلام کی پہلی دعوت اور ان کی بعثت کا اولین اور اہم ترین مقصد رہا ہے، ہمیشہ ان کی تعلیم یہی رہی ہے کہ اللہ ہی نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، اور صرف وہی عبادت، وعاء، توجہ اور قربانی کا مستحق ہے۔ انھوں نے ہر دور میں اپنے زمانہ میں جاری و ساری و ثنیت پر ضرب کاری لگائی جو موزنیوں، مفردس و صالح، زندہ و مردہ شخصیتوں کی پرستش کی صورت میں جلوہ گر تھی، ان ہستیوں کے بارے میں اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں عزت و عظمت اور جودیت کے خلعت سے سرفراز فرمایا ہے، ان کو خاص خاص انور میں تصرف کا اختیار بھی دے رکھا ہے، اور انسانوں کے بارے میں ان کی سفارشوں کو علی الاطلاق قبول فرماتا ہے، جیسے تہنشاہ اعظم ہر علاقہ کے لئے ایک حاکم بھیج دیتا ہے، اور بعض بڑے اور اہم امور کے علاوہ علاقہ کے انتظام کی ساری ذمہ داری انھیں کے سر ڈال دیتا ہے، اس لئے انھیں کی طرف رجوع، اور انھیں کو راضی کرنا مفید اور ضروری ہے۔

جس شخص کو قرآن سے کچھ بھی تعلق ہے (جو پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات کا جامع ہے) اس کو یقینی اور بدیہی طور پر یہ بات معلوم ہوگی کہ شرک و بت پرستی کے خلاف صف آرائی اس سے جنگ کرنا، اس کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کرنا، اور لوگوں کو اس کے چنگل سے ہمیشہ کے لئے نجات دلانا، نبوت کا بنیادی مقصد تھا، انبیاء کی بعثت کی اصل غرض، ان کی دعوت کی اساس، ان کے اعمال کا مقصد، اور ان کی جدوجہد کی غایت اصلی یہی تھی، یہی ان کی دعوتی سرگرمیوں کا محور و مرکزی نقطہ تھا، قرآن کبھی تو ان کے بارے میں اجمالاً کہتا ہے :-

www.KitaboSunnat.com

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ • اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرح

إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ
 قَاغِيَةً ۚ (سورۃ انبیاء ۲۵) تو میری عبادت کرو۔

اور کبھی تفصیل کے ساتھ ایک ایک نبی کا نام لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی دعوت کی ابتداء اسی توحید کی دعوت سے ہوئی تھی اور پہلی بات جو انھوں نے کہی وہ یہی تھی "قَالَ يَقْعَمُ الْعِبَادَةُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرِي" (اے میری قوم کے لوگو! خدا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ الاعراف ۵۹)

یہی بت پرستی اور شرک (یعنی خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا اور ان کے سامنے انتہائی ذلت و مسکنت کا اظہار ان کے سامنے سجدہ ریزی) ان سے دعا و مدد کی طلب اور ان کے لئے نذر و نیاز) عالمگیر طویل عمر اور سخت جان ثباتیت ہے جو کسی زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں اور یہی نوع انسانی کا قدیم ترین و مہلک ترین مرض ہے جو تاریخ انسانی کے تمام ادوار تمدن معاشرت و سیاست کے تمام تغیرات اور انقلابات کے باوجود بھی نوع انسانی کے پیچھے لگا رہتا ہے، الشکر کی غیرت اور اس کے غضب کو بھڑکاتا ہے بندوں کی روحانی، اخلاقی اور تمدنی ترقی کی راہ کار و ڈابنتا ہے اور ان کو انسانیت کے بلند درجہ سے گرا کر پستی کے عمیق و مہیب غاروں میں اونڈ منہ ڈال دیتا ہے اور اسی کی ترمیم و ترقی تک کے لئے دینی دعوؤں اور اصلاحی تحریکوں کا بنیاد رکھتا ہے اور نبوت کی ابدی میراث ہے۔

وَقِيلَ يَا أُولَئِكَ مَا بِالْحَقِّ عَاقِبَةُ ۚ اور یہی بات اپنی اولاد میں بھی چھوڑ گئے

سورۃ اعراف میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت خضیب کا نام لے کر ان کی اس دعوت توحید (انھیں انفاک کے ساتھ جواب دے رہے ہیں) تذکرہ کیا گیا ہے (سورۃ اعراف ۸ تا ۱۲ اور نیز سورۃ ہود ۳ تا ۸)

مَنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى اللَّهِ (سورہ بقرہ - ۲۸) تاکہ وہ (خدا کی طرف) رجوع کریں۔

اور یہی تمام متعلین مجاہدین اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا عالمی و داخلی شعار ہے۔

شُرکِ جلی کی اہمیت کم کرنا اور اس سے صرف نظر کرنا جائز نہیں

یہ ہرگز جائز نہیں کہ نئے اصلاحی و دعوتی تقاضوں اور زمانہ کی نئی ضرورتوں کے اثر سے شرکِ جلی کی اہمیت کو کم کر دیا جائے اور دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصولوں میں اس کو ضمنی حیثیت دی جائے یا سیاسی اطاعت اور انسانوں کے وضع کئے ہوئے کسی نظام و قانون کے قبول کرنے کو اور غیر اللہ کی عبادت کو ایک درجہ میں رکھا جائے، اور دونوں پر ایک ہی حکم لگایا جائے، یا یہ سمجھ لیا جائے کہ شرکِ جاہلیت قدیم کی (جب انسانی ذہن اور علم و تمدن دور طفولیت میں تھے) بیماری اور خرابی اور جہالت کی ایک بھڑی اور بھونڈی شکل تھی، جو انسان غیر ترقی یافتہ اور غیر تمدن دور میں اختیار کر سکتا ہے اب اس کا دور گزر گیا، انسان بہت ترقی کر چکا ہے اب اس کا ذہنی انحراف نئی نئی ترقی یافتہ شکلوں ہی میں ظاہر ہوتا ہے یہ دعویٰ اور طرز فکر شاہدہ اور تجربہ اور واقعات کے بھی خلاف ہے، شرکِ جلی بلکہ کھلی ہوئی بت پرستی آج بھی علانیہ طور پر موجود ہے اور قوموں کی قومیں پورے پورے ملک حتیٰ کہ بہت سے مسلمان شرکِ جلی میں مبتلا ہیں اور قرآن کا یہ اعلان آج بھی صادق ہے کہ ”ذَمَّائِمُهُمْ اَلَّذِينَ هُمْ بِاِلٰهِهِم مَّشْرُكُونَ“ (سورہ یوسف - ۱۰۶) (اور ان میں سے اکثروں کا حال یہ ہے کہ اللہ پر یقین لاتے اور اس کے ساتھ شرک بھی ٹھہرائے جاتے ہیں)۔

صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ انبیاء کرام کی دعوت ان کی جدوجہد اور ان کی مقدس کوششوں کی ایک طرح کی تحفہ و ناقدری اور قرآن (جو آخری اور ابدی کتاب ہدایت ہے) کی ابدیت میں شک و شبہ کے مترادف ہے اور اس ایمان و اعتقاد میں بے یقینی کے ہم معنی کہ انبیاء کرام کا طریق کار ہی بہترین طریق کار ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور اس کے ساتھ خدا کی تائید و توفیق، کامیابی و کامرانی، قبولیت و رحمت کا یہ فیصلہ اور معاملہ ہے، جو کسی بھی دوسرے اصلاحی طریق کے لئے نہیں۔

بدعت اس کی ہضرتیں و رکال و مکمل و لازوال شریعت کے ساتھ اس کا تضاد

کسی ایسی چیز کو جس کو اللہ و رسول نے دین میں شامل نہیں کیا، اور اس کا حکم نہیں دیا دین میں شامل کر لینا، اس کا ایک جزو بنادینا، اس کو ثواب اور تقرب الی اللہ کے لئے کرنا اور اس کے خود ساختہ شرائط و آداب کی اسی طرح پابندی کرنا جس طرح ایک حکم شرعی کی پابندی کی جاتی ہے، بدعت ہے، بدعت و حقیقت دین الہی کے اندر شریعت انسانی کی تشکیل اور ریاست اندرون ریاست ہے، اس شریعت کی الگ فقہ ہے اور مستقل فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات، جو بعض اوقات شریعت الہی کے متوازی، اور بعض اوقات تعدا و اور اہمیت میں اس سے بڑھ جاتے ہیں، بدعت اس حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی جس کا تعین ہونا تھا، اس کا تعین ہو گیا، جس کو فرض و واجب بنا تھا، وہ فرض و واجب بن چکا، دین کی مکمل بند کر دی گئی، اب جو نیا سکے اس کی طرف منسوب کیا جائیگا، وہ جعلی ہوگا، امام مالکؒ نے خوب فرمایا:-

من ابتدع في الاسلام بدعة
 يراها حسنة، فقد زعم أن محمداً
 صلى الله عليه وآله وسلم خان
 الرسالة، فإن الله سبحانه يقول:
 "الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" فما لكم
 يومئذ ديناً، فلا يكون اليوم
 ديناً.
 جس نے اسلام میں کوئی بدعت پیدا
 کر دی اور اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے
 وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ محمد
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (نمودارش)
 پیغام پہنچانے میں خیانت کی اس لئے
 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے
 تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا
 دیناً۔

پس جو بات محمد رسالت میں دین نہیں
 تھی، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔

شریعت منزل من اللہ کی خصوصیت اس کی سہولت اور اس کا ہر ایک کے
 لئے ہر زمانہ میں قابل عمل ہونا ہے اس لئے کہ جو دین کا شائع ہے وہ انسان کا خالق
 بھی ہے وہ انسان کی ضروریات اس کی فطرت اور اس کی طاقت و کمزوری سے
 واقف ہے۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
 الْخَبِيرُ
 (اور بھلا) کیا وہ نہ جانے لگا جس نے
 پیدا کیا، اور وہ باریک بین (اور)

(سورۃ الملک - ۱۴) پورا باخبر ہے۔

اس لئے تشریع الہی اور شریعت سماوی میں ان سب چیزوں کی رعایت ہے مگر
 جب انسان خود شائع بن جائیگا تو اس کا سماجی نظام نہیں رکھ سکتا، بدعات کی آمیزشوں

اور وقتاً فوقتاً اضافوں کے بعد دین اس قدر دشوار پیچ دار اور طویل ہو جاتا ہے کہ لوگ مجبور ہو کر ایسے مذہب کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار دیتے ہیں اور مَا بَعْدَ عَلَيْنَا مَبِئْسَ الْمَالِ (خدا نے تمہارے لئے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی) کی نعمت سلب کر لی جاتی ہے اس کا نمونہ عبادات و رسوم اور فرائض و واجبات کی اس طویل فہرست میں دیکھا جاسکتا ہے جس میں بدعت کو آزادی کے ساتھ اپنا عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔

دین و شریعت کی ایک خصوصیت ان کی عالمگیر یکسانی ہے وہ ہر زمانہ اور ہر دور میں ایک ہی رہتے ہیں، دنیا کے کسی حصہ کا کوئی مسلمان باشندہ دنیا کے کسی دوسرے حصہ میں چلا جائے تو اس کو دین و شریعت پر عمل کرنے میں نہ کوئی وقت پیش آئیگی نہ کسی مقامی ہدایت نامہ اور رہبر کی ضرورت ہوگی، اس کے برخلاف بدعات میں یکسانی اور وحدت نہیں پائی جاتی، وہ ہر جگہ کے مقامی سانچے اور ملکی یا شہری نکال سے ڈھل کر نکلتی ہیں، وہ تاریخی یا مقامی اسباب اور شخصی و انفرادی مصالح و اغراض کا نتیجہ ہوتی ہیں اس لئے ہر ملک بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات ایک ایک صوبہ اور ایک ایک شہر اور گھر گھر کا دین مختلف ہو سکتا ہے۔

انھیں ابدی اور عالمی مصالح کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بدعت سے بچنے اور سنت کی حفاظت کی تاکید فرمائی، آپ نے فرمایا:-

من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس
 جوہا سے دین میں کوئی ایسی نئی کتاب پیدا کرے

منہ فہور د۔
جو اس میں داخل نہیں تھی تو وہ بات شروع ہے۔

امه توفیق علیہ۔

إِنَّا كَرِهْنَا لَكُمْ الْبِدْعَةَ، فَإِنْ كَلَّ بَدْعَةٌ
 خلافتہ وکل خلافتہ فی الناس
 بدعت سے ہمیشہ بچو اس لئے کہ بدعت
 گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہوگی۔
 اور یہ حکیمانہ پیش گوئی بھی فرمائی ہے۔

مَا أَمَدَتْ قَوْمٌ بِدْعَةِ الْأَرْفَعِ بِهَا
 شلہا من السنۃ۔
 جب کچھ لوگ دین میں کوئی نئی بات
 پیدا کرتے ہیں تو اس کے بقدر کوئی
 سنت ضرور اٹھ جاتی ہے۔

وآخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جالمیشین لعین بدعتوں اور نئے رسم و رواج کے ضلالت میں

صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد ائمہ و فقہائے اسلام اور اپنے اپنے وقت کے مجددین و مصلحین
 اور علمائے ربانی نے ہمیشہ اپنے اپنے زمانہ کی بدعات کی سختی سے مخالفت کی اور اسلام کے ماسٹر
 اور دینی حلقوں میں ان بدعات کو مقبول و رواج پذیر ہونے سے روکنے کی جان توڑ کوشش کی
 ان بدعات میں غوام اور خوش عقیدہ لوگوں کے لئے جو منقاطیسی کشش ہر زمانہ میں رہی ہے
 اور ان سے پیشہ و راہنما دارندہ بھی گروہوں اور افراد کے جو ذاتی مفادات وابستہ ہے
 جن کی تصویر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس مجرمانہ آیت میں کھینچی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ
 الْأَحْيَاءَ وَالْأَمْوَالَ فَلْيَكُونُوا مِنْهَا
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصْنَعُوا فِتْنَةً
 لِّأَيُّهَا اللَّهُ (سورۃ التوبہ - ۲۴)
 اے ایمان والو! اکثر اجار و رہبان
 لوگوں کے مال نامشروع طریقہ سے
 کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے باز
 رکھتے ہیں۔

لہ مشکوٰۃ الصالح بر روایت ابو داؤد و احمد۔ لہ مستدرک امام احمد۔

اس کی بناء پر ان کو سخت مخالفتوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن انھوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس کو اپنے وقت کا جہاد اور شریعت کی حفاظت کا اور دین کو تحریف سے بچانے کا مقدس کام سمجھا، ان مخالفین بدعت اور حالمین لواءِ سفت کو اپنے زمانہ کے عوام یا خواص کا عوام سے "جہاد" روایت پرست "مذہب دشمن" وغیرہ کے خطابات ملے لیکن انھوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، ان کے اس سانی اور قلبی جہاد و احقاقِ حق اور ابطالِ باطل سے بہت سی بدعات کا اس طرح خاتمہ ہوا کہ ان کا معاشرہ و تمدن کی بعض تاریخوں میں ذکر رہ گیا ہے اور جو باقی ہیں، ان کے خلاف علمائے حقانی اب بھی صفت آ رہی ہیں۔

وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مُّقْتَدِرُونَ
مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَوَقَّعُوهُمْ
فَقَتْلَى نَجْدًا وَهُمْ لَهُمْ مَنَاصِبٌ
وَمَا يَدَّبُّ لَوْ أَنَّبَدْنَا نِلاَ
ان مؤمنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ
انھوں نے جس بات کا اللہ سے عہد
کیا تھا اس میں سچے نکلے پھر بیٹھے تو ان پر
وہ ہیں جو اپنی نذر پروردی کر چکے اور بیٹھے
ان میں شاق ہیں اور انھوں نے ذرا تغیر

(سورہ الاحزاب - ۲۳)

و تبدیل نہیں کیا۔

لے اور کہیں کہیں "وہابی" کا خطاب ملا۔

عبادات

اسلام میں عبادات کا مقام
عقائد کے بعد اسلام میں جس چیز کی بڑی اہمیت اور عام نبوتوں اور رسالتوں
کا (جن میں سرفہرست نبوت محمدی — علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام — ہے) جس پر
بڑا زور اور جس کی تاکید کی ہے، وہ عبادات ہیں جو انسانوں کی پیدائش کا اولین مقصد
اور غرض و غایت ہیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي ۝ (سورۃ الذاریات ۵۶) اور ہم نے جن وانس کو صرف اس لئے
پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔

لہ اسلام میں دین کا مفہوم دوسرے مذاہب کے مقابل میں بہت وسیع ہے، ہر وہ مطلوب عمل جو رضائے الہی کے لئے
ایک مانتہ اور ثواب کی نیت سے کیا جائے، دین کہلاتا ہے، خواہ اس عمل کا تعلق ذنبی امور بشری حاجتوں یا معاشی
ضرورتوں ہی سے کیوں نہ ہو، لیکن خاص شروع عبادات اور ارکان و فرائض دین جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ
اور حج کا ایک بلند مقام اور ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کے مقام و اہمیت کو کم کرنا، اور ان اعمال
اور دوسرے ان تمام اعمال کو جن کے ذریعہ انسان اجر و ثواب کا طالب ہو، برابر قرار دینا
دین میں تحریف و الحاد کا دروازہ کھولنا ہے۔

تمام آسمانی شریعتوں نے ان کو مشروع قرار دیا ہے اور تمام آسمانی مذاہب نے اپنے اپنے دور میں ان کی دعوت دی ہے اور شریعت اسلامی نے سب سے زیادہ کامل و مکمل شکل میں ان کو پیش کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ایسا اہتمام اور ان سے ایسا عشق و شغف تھا جو احاطہ بیان سے باہر ہے، بیسیوں آیتیں اور سیکڑوں احادیث ان کے بارے میں ترغیب و تحریص اور ان کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں، ان میں مسابقت و تناسل اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، ان کی کثرت کرنے والوں اور ان کا اہتمام رکھنے والوں کا مقام مدح میں ذکر کیا گیا ہے اور ان سے غفلت برتنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔

قرآن کریم جہاد و حکومت کو وسیلہ اور اقامۃ صلوٰۃ کو مقصد و نتیجہ بتاتا ہے قرآن کا ارشاد ہے :-

الَّذِينَ إِذَا أَنُكَلِّمَهُمْ فِي الْأَرْضِ قَامُوا	یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو کہیں تو سر
الصَّلَاةِ وَالْزَّكَاةِ دَامُوا مُرَدًّا	دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ مَوْلَاهُ	اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور بُرے
عَاقِبَةُ الْمُؤْمِرِينَ	کاموں سے منع کریں اور سب کاموں میں

(سورہ الحج - ۴۱) انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

قرآن پر ایک نظر ڈالنے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلق مع اللہ بعبودیت و بندگی اور عبادات معینہ (ارکان الہجہ: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج) بندہ سے اس طرح مطلوب مقصود ہوگا

لے ملاحظہ فرمائیے کتب حدیث ابواب عبادات اور آیات سورہ سجدہ - ۱۶ - سورہ فرقان - ۶۴ -

سورہ آل عمران - ۱۴ - سورہ احزاب - ۳۵ - ۴۲ - سورہ کہف - ۲۸ - سورہ انفاس - ۵۲ -

انہیں کے متعلق قیامت میں سب سے پہلے سوال ہوگا، اور ان کا ترک اور ان سے تلافی
موجب و بال و نکال ہے، ایک جگہ ان لوگوں سے سوال و جواب کے موقع پر جہنم کے
عذاب کے مستحق ہوئے ارشاد ہے:-

مَا سَأَلْتُمْ فِي سَفَرِهِ قَالُوا الْمَرْكَدُ
مِنَ الْمُضِلِّينَ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
الْمُسْكِينُ ۚ وَكُنَّا عَنْهُمْ مُعْ
تَابِينَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ بِسَعْيِ
الَّذِينَ ۚ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِيْنَ ۚ
(سورۃ المدثر- ۴۲-۴۴)

کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے وہ جواب
دیں گے کہ ہم ناز نہیں پڑھتے تھے،
اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے،
اور اہل باطل کے ساتھ مل کر (حق سے)
انکار کرتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلاتے
تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی۔

دوسری جگہ کفار کے تذکرہ میں ارشاد ہے:-

فَلَا صَدَقَ وَلَا وُفِيَ ۚ وَكُنْ كَذَّابٌ
وَلَعَلَّ ۚ ثُمَّ دُخِّلَ إِلَىٰ آهْلِ يَمُوسَ
(سورۃ القیامت- ۳۱-۳۲)

تو اس (ناعاقبت اندیش) نے نہ تو
(کلام خدا کی) تصدیق کی، نہ نماز پڑھی
بلکہ جھٹلایا اور نہ پھیرا، پھر اپنے گمراہوں

کے پاس اکڑا تا ہوا چل دیا۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبادات و ارکان دین دین کے پورے نظام
میں بنیادی و مرکزی حیثیت رکھتے ہیں جن پر مؤاخذہ و محاسبہ ہوگا، باقی چیزیں (حکومت
الہیہ کا قیام اور انسانی تمدن کو خیر و فلاح کی بنیادوں پر تعمیر کرنا) وسائل کی حیثیت رکھتی
ہیں اور دین میں ان کا درجہ دوسرا ہے۔

ان عبادات میں اولین اور اہم رکن نماز ہے، یہ دین کا ستون ہے اور سلاخوں اور

کافروں کے درمیان وجہ امتیاز ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (سورۃ الروم - ۳۱) نہ ہونا۔
اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں

امام بخاریؒ اپنی جامع صحیح میں بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم
صے اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا :-

بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ بندہ اور کفر کے درمیان ترک نماز ہے
اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے :-

بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ کفر اور ایمان کے درمیان (تفریق کا) ترک نماز ہی ہے

نماز نجات کی شرط اور ایمان کی محافظ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و تقویٰ
کی بنیادی شرط کے طور پر بیان کیا ہے، نماز ہر آزاد اور غلام، امیر اور غریب، بیمار اور نڈر
مسافر اور مقیم پر ہمیشہ کے لئے اور ہر حال میں فرض ہے، کسی بالغ انسان کو کسی حال میں
اس سے مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا، بخلاف روزہ اور حج اور زکوٰۃ کے جو مختلف شرائط و صفا
کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کے متعین اور محدود اوقات ہیں، نماز میدان جنگ میں بھی
فرض ہے اور صلوة خوف کے نام سے موسوم ہے، یہ ایک ایسا فریضہ ہے، جو کسی نبی اور
رسول سے بھی ساقط نہیں ہوتا، چہ جائیکہ کسی ولی اور عارف و مجاہد سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَخْبِرْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہئے

(سورۃ الحج - ۹۹) یہاں تک کہ آپ کو امر یقینی پیش آجائے۔

۱۔ سورۃ البقرہ کی آیت ۱۸۳ اور سورۃ الاعلیٰ کی آیت ۱۴-۱۵ ملاحظہ فرمائیے۔ ۲۔ تمام مفسرین اور علماء کا اجماع
ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے، عاقل بالغ سے فرائض کا ساقط نہ ہونا جیسا کہ عقائد کے ذیل میں ہم ذکر کر چکے ہیں، علم
عقائد کا معروف مسئلہ ہے۔

ناز مومن کے حق میں ایسی ہے، جیسے پھلی کے لئے پانی، نماز مومن کی جائے پناہ اور جائے امن ہے اور اگر نماز واقعی و حقیقی نماز ہو تو وہ غیر الشکر کی عبادت، غیر الشکر کی غلامی، جاہلی زندگی اور اخلاقِ رذیلہ سے کوئی جوڑ نہیں کھاتی، اور دونوں میں کھلا ہوا تضاد ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی، اور بری

وَالْمُنْكَرِ (سورۃ النکبت - ۲۵) باتوں سے روکتی ہے۔

”نماز“ کوئی ایسا آہنی سانچہ یا چوب خشک کی طرح کوئی جامد اور محدود چیز نہیں ہے جس میں سب نمازی یکساں ہوں اور ہر نمازی ایک سطح پر پہنچنے کے لئے مجبور اور اس سے آگے بڑھنے سے قاصر ہو، وہ دراصل ایک بہت بڑا اور وسیع و عریض میدان ہے جہاں نمازی ایک حال سے دوسرے حال تک، اور عروج سے کمال، اور کمال سے ان منزلوں تک پہنچتا ہے جو اس کے تصور و خیال سے بھی ماوراء ہیں، نماز کو وصول الی اللہ تعلق مع اللہ اور تقرب و ولایت کے حصول میں جو کمال درجہ کی تاثیر اور غایت درجہ کی اہمیت حاصل ہے، وہ پورے نظامِ شریعت میں کسی اور چیز کو نہیں، اس کے ذریعہ اس امت کے محققین و مجاہدین ہر نسل اور ہر دور میں ایمان و یقین، علم و معرفت، روحانیت و تہذیب اور قرب و ولایت کے ان درجات تک پہنچ گئے، جہاں اہل ذہانت کی وثیقہ رسی اور حکماء و عقلاء کا تصور و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، اور ہر دور میں یہی حال رہا ہے، نماز نبوت کی میراث ہے جو اپنے تمام اشکال و آداب، اور احکام و تفصیلات کے ساتھ بحفاظت ایک نسل سے دوسری نسل، اور ایک عہد سے دوسرے عہد تک منتقل ہوتی رہی۔

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”ارکانِ اربعہ“ نماز

ناز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب و پسندیدہ عبادت تھی اس سے آپ کو سکون و تسلی حاصل ہوتی تھی آپ فرماتے تھے:-

وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

اور اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے:-

يا بلال! أحرم الصلاة أرحابها۔ بلال! نماز کھڑی کرو اور میں اس سے

آرام پہنچاؤ۔

اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کو جب کوئی پریشانی کی بات پیش آتی فوراً نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز احسان کا مکمل اور اعلیٰ نمونہ تھی آپ کے احسان کے معنی دریافت کئے گئے تو آپ نے فرمایا:-

أَنَّ تَعَبَ اللَّهِ كَأَنَّكَ تَوَاتُ فَإِنَّ لَكَ

تَمَّكَ تَوَاتُ فَإِنَّ تَعَبَ لَكَ۔ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو دیکھ

نہیں رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اور یہی وہ نماز ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے کیونکہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم) کی اقتداء و اتباع کا ہر مسلمان کو حکم ہے آپ نے فرمایا:-

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أَصَلِّي ۖ اِسْأَلُوا طَرِحَ نَازِطٍ ۖ حُسْنِ طَرِحٍ ۖ تَمَجُّدٍ ۖ

اے نائی شریف! ۱۔ اے ابوداؤد شریف! کتاب الادب، باب فی صلاۃ العتمة۔

۲۔ اے ابوداؤد شریف! ۳۔ اس حدیث یہ ہے: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اذا حزبه اُمُوْمٌ۔ ۴۔ متفق علیہ ۵۔ بخاری شریف۔

ناز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔

اس لئے ہم قارئین کے سامنے اس نماز کی کیفیات اور تفصیلات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔

ناز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ

طہارت اور وضو کے فوائد کی تکمیل اور نماز کی تیاری کے لئے جو خدا تعالیٰ سے بندے کی سرگوشی و مناجات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواک کو مسنون فرمایا، اور اس کی بڑی ترغیب دی ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا:-

لَعَلَّانِ اُشْقَى عَلَى اُمَّتِي لَمْ يَدْعُوهُمْ

بِاسْمِ اللّٰهِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریم اللہ اکبر کہتے اور اس سے پہلے کچھ نہ کہتے اور اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھ اس طرح کہ ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور انگلیاں کشادہ ہوں، اٹھاتے، پھر دایسے ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھتے، فرض نمازوں میں یہ دعائے مستقل پڑھتے:-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ

اسْمُكَ فَقَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ

لے اس سلسلہ میں علامہ ابن قیمؒ کی زوار المساد کو بنیاد بنا لیا ہے تفصیلات کو چھوڑ کر جو فقہائے کرام

کے اختلافات پیش ہیں اور جن میں امارت کی بنیاد پر اختلاف و ترجیح، اور احتیاط اور استدلال اہل علم سے

مغنی نہیں اور یہ کتاب ان تفصیلات کی متحمل نہیں۔ لے متفق علیہ۔

بہت بلند ہے اور تیرے علاوہ کوئی
معبود نہیں۔

نوافل اور تہجد میں مختلف دعائیں آئی ہیں مثلاً:-

اللَّهُمَّ رَاعِنَا عِدَّتَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ
كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اللَّهُمَّ اغْلِظْ لِي مِنَ خَطَايَايَ يَلَاءُ
وَالْتِقِمْ وَالتَّوَكَّلْ اللَّهُمَّ تَقِيهِ مِنَ
الدُّنْيَا وَالْخَطَايَا كَمَا تَقِيهِ مِنَ النَّارِ
الْأَبْيَضِ مِنَ الدُّنْيَا

اے اللہ مجھ میں اور میری خطاؤں میں
ایسی دوری کر کے جیسی مشرق و مغرب
میں تو نے دوری کی ہے اے اللہ مجھے
بیسے گناہوں سے پانی برتن اور دلوں
سے دھو دے اے اللہ مجھے گناہوں و
خطاؤں سے ایسا صاف کر دے جیسے
بیل کھیل سے سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے

اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
پڑھتے پھر سورہ فاتحہ پڑھتے آپ کی قرات صاف اور ایک ایک لفظ الگ کر کے ہوتی بہریت
پر ٹھہرتے اور اختتام آیت کو پہنچ کر پڑھتے جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتے تو آمین کہتے
آپ کے دو سکتے ہوتے تھے ایک تو تکبیر اور سورہ فاتحہ کے درمیان اور دوسرا سورہ فاتحہ
کے بعد یار کوع سے پہلے سورہ فاتحہ سے فارغ ہو کر کوئی دوسری سورہ پڑھتے کبھی طویل
سورہ ہوتی اور کبھی سفر وغیرہ کی وجہ سے مختصر سورہ پڑھتے اکثر اوقات درمیانی سورتیں
پڑھتے جو نہ بہت طویل ہوتیں نہ بہت مختصر فخر کی نماز میں ساٹھ سے لے کر سو آیتوں تک
لے آمین کے سلسلہ میں وارد ہونے والی احادیث کی بنیاد پر اس کو زور سے یاد ہیرے سے کہنے کے بارے میں
علامہ کا اختلاف ہے جس کی تفصیل کتب احادیث کی شرح اور کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

معمول تھا، طویل مفصلہ کی مختلف سورتیں اس میں تلاوت فرماتے، سفر کی حالت میں فجر میں سورہ "اِذَا زُلْزِلَتْ" اور محو زلزلہ "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" اور "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ" کا پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے، جمعہ کے دن نماز فجر میں "حَمْدُ السَّجْدَةِ" اور سورہ دھیر پوری پڑھتے اور بڑے مجمعوں میں جیسے کہ عید اور جمعہ میں سورہ "ق" اور "اِقْلَوْبَہِ" السَّاعَةِ" اور "يَتِمُّ اسْمُ رَبِّكَ" اور "هَلْ اَنَالَكَ حَدِيثُ الْعَاقِبَةِ" پڑھنے کا معمول تھا۔
 ظہر میں کبھی کبھی قراءت طویل فرماتے، عصر کی نماز کی قراءت طویل ظہر کی نماز کی قراءت کی آدھی مقدار کی ہوتی، اور اگر ظہر مختصر ہوتی، تو عصر بھی اسی کے برابر ہوتی، مغرب کی نماز میں قراءت طویل بھی فرمائی، اور مختصر بھی، زیادہ تر اس میں قصار مفصل پڑھتے تھے، عشاء کی نماز میں درمیانی سورتیں پڑھا کرتے تھے، اور اسی کو پسند فرماتے تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء میں جب سورہ بقرہ پڑھی تو آپ نے نکیر فرمائی، اور فرمایا کہ اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کر دے گے؟!

جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پوری پڑھتے، یا سورہ "يَتِمُّ اسْمُ رَبِّكَ" اور سورہ "هَلْ اَنَالَكَ" پڑھتے، جمعہ وعیدین کے ماسوا کسی نماز کے لئے آپ کوئی سورہ متعین نہیں فرماتے تھے کہ جس کے علاوہ کوئی اور سورہ نہ پڑھیں، فجر کی نماز میں پہلی رکعت دوسری رکعت کے مقابلہ میں طویل فرماتے، اور ہر نماز میں پہلی رکعت کچھ طویل ہوتی، فجر کی نماز میں دوسری تمام نمازوں سے زیادہ طویل آپ کی قراءت ہوتی، اس لئے کہ قرآن شریف میں آتا ہے "رَبِّ الْقَوْمَانِ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا" (الاسراء-۷۸) (صبح کے وقت قرآن کا

لے طویل مفصل۔ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی سورتیں۔ ۷۸ "لَمْ يَكُنْ" سے سورہ "النَّاسِ" تک کی سورتیں۔

پڑھنا۔ موجب حضور ملا کہ ہے۔)

جب آپ رکوع فرماتے تو اپنے گھٹنوں پر پتھیلیاں اس طرح رکھتے جیسے کہ گھٹنوں کو
 پکڑے ہوئے ہوں اور ہاتھ تان لیتے اور پہلوؤں سے جدا رکھتے، پیٹھ پھیلا لیتے اور
 بالکل سیدھی رکھتے اور کہتے: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ عَادَةً* آپ کی تسبیحات کی تعداد دس
 ہوتی تھی، اسی طرح سجدہ میں بھی دس مرتبہ: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* کہتے، آپ کا عمومی معمول
 نماز میں اطمینان اور تناسب کا خیال رکھنے کا تھا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے فرماتے
 ”سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ حَمْدًا“ رکوع سے اٹھ کر قوم میں آپ کا دائمی عمل یہ تھا کہ مگر بالکل سیدھی
 کر لیتے، یہ عمل دونوں سجدوں کے درمیان بھی تھا، جب قوم میں پوری طرح کھڑے
 ہو جاتے تو کہتے: *رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ* کبھی اس پر اضافہ بھی فرماتے، پھر تکبیر اللہ اکبر
 کہتے ہوئے سجدے میں جاتے اور ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھتے اور جب اٹھتے تو گھٹنوں
 سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور سجدہ پیشانی اور ناک دونوں پر کرتے اور پیشانی او
 ناک کو اچھی طرح زمین پر رکھتے، اور پہلوؤں سے ہاتھوں کو جدا رکھتے، اور ان کو اس طرح
 کشادہ کر لیتے کہ بغل کی سفیدی نظر آتی، اور ہاتھ کا ندھوں اور کانوں کے سامنے رکھتے
 سجدہ پورے اطمینان کے ساتھ کرتے اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے، اور کہتے
 ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ کبھی اس پر اضافہ بھی فرماتے، اور نفل نمازوں میں بحالت سجدہ
 بکثرت دعا کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے اور ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیتے
 پھر کہتے: *اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْعَلْ لِي وَاهِدًا لِي، وَارْحَمْنِي* (اے اللہ
 لے رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانے (رفیع بدین) کے بارے میں اکثر مجتہدین اور
 فقہائے امت کا اختلاف ہے، جس کی تفصیل کتب فقہ میں ملے گی۔

میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری دل بستگی فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، اور مجھے رزق عطا فرما) پھر پیروں کے پنجوں، گھٹنوں اور رانوں پر ٹیک لیتے ہوئے اٹھ جاتے، جب کھڑے ہوتے تو بغیر سکتے کے قراءت شروع فرمادیتے، اور پہلی رکعت جیسی دوسری رکعت بھی پڑھتے، پھر جب تشہد کے لئے بیٹھتے، تو بایاں ہاتھ بائیں ران، اور داہنا ہاتھ دائیں ران پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ فرماتے اور بیٹھنے کی حالت میں تشہد پڑھتے، اور صحابہ کرامؓ کو اسی طرح تشہد پڑھنے کی تعلیم دیتے :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ	ادب و تعظیم اور اظہار نیاز کے سارے
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ	کلمے الشری کے لئے ہیں اور تمام عبادات
وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَهَلٰی جَبَّارِ	اور تمام صدقات الشری کے واسطے ہیں
اللّٰهِ الصَّالِحِينَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ	(اور میں ان سب کا نذرانہ الشری کے
اِلَّا اللّٰهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ	حضور میں پیش کرتا ہوں) تم پر سلام ہو
وَرَسُولُكَ۔	لئے نبی اور الشری کی رحمت اور اس کی

برکتیں، سلام ہو ہم پر اور الشری کے سب
نیک بندوں پر، میں شہادت دیتا ہوں
کہ الشری سوا کوئی عبادت اور بندگی کے
قائل نہیں (صرف وہی معبود درحقی ہے)
اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ
محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس کے بندے
اور پیغمبر ہیں۔

اس تشہد میں تخفیف سے کام لیتے کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ آپ پہلے تشہد میں درود شریف پڑھتے ہوں، یا عذاب قبر، عذاب جہنم، موت و حیات کے فتنہ اور دجال مسیح کے فتنہ سے پناہ اور حفاظت کی دعا مانگتے ہوں۔

پھر بخوں کے بل گھٹنوں اور رانوں پر ٹیک لیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے جیسے پہلی رکعت کے بعد کھڑے ہوئے تھے اور بقیہ رکعتیں سابق الذکر طریقہ پر پڑھتے، پھر جب آخری رکعت ہوتی جس میں سلام پھیرنا ہے تو تشہد کے لئے بیٹھتے اور پہلے وہی گذشتہ تشہد پڑھتے۔
تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے پھر دعا کرتے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ	اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ
الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ	چاہتا ہوں اور دجال کے فتنہ سے
الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ	آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور زندگی اور موت کے
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي	فتنہ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور گناہوں
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثِمِ وَالْمَغْرِمِ	اور قمرن کے بوجھ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔

اے فقہاء و محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ تشہد کے لئے آپ کس بیٹھتے تھے آیا داہن یا سیر نکال کر اور کھڑا کر کے بائیں پیر پر بیٹھتے تھے یا دونوں پیر نکال کر کولھے پر بیٹھتے تھے، تفصیل کے لئے کتب فقہ و شریعت و حدیث دیکھئے۔
۱۵ حاکم نے قوی سند سے سند رک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا، آدمی تشہد پڑھے پھر درود شریف پڑھے پھر اپنے لئے دعا کرے (فتح الباری) کتاب الدعوات باب الصلاة على النبي
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور صحیحین میں آیا ہے کہ اپنے فرمایا، پھر تم بھی جس کو جو دعا پسند ہو وہ دعا کرے۔

۱۶ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا سکھاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ دعا بھی تعلیم فرمائی تھی:-

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا
كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ
وَاصْحَحْ بِنِيَّتِكَ أَمْتُ الْخَفُورِ
الرَّحِيمِ

اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم
کے کیا، اور گناہ صرف آپ ہی مہربان
فرمانے والے ہیں تو..... مجھے اپنی خاص
مغفرت نصیب فرمائیے اور رحم فرمائیے
آپ بہت ہی مغفرت فرمانے والے اور

بڑے مہربان ہیں۔

ان کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں، پھر داہنی طرف سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم
ورحمۃ اللہ اور اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرتے، پھر داہنی یا بائیں جانب رخ کر کے بیٹھ
جاتے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے اختتام کا اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز سے پتہ چلا لیتا تھا
اور سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھتے اور کہتے:-

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ
تَبَارَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اے اللہ تو ہی سلامتی ہے اور تجھ ہی سے سلامتی
ہے تو یا بزرگوار ہے تیرے عزت و بزرگی والے۔

(باقی متا) نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص آخری شہد سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی
چار چیزوں سے..... پناہ مانگے جہنم کے عذاب سے، اور عذاب قبر سے اور موت و حیات کے فتنے سے اور
سبع و قبال کے شر سے (مسلم شریف) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن پاک کی کوئی سورہ:-
(مسلم شریف) اے بخاری شریف باب الذکر بعد الصلوة:-

اور اتنی ہی دیر قبل رخ رہتے جتنی دیر یہ کہیں پھر تیزی سے مقتدیوں کی طرف
رخ فرماتے کبھی دائیں جانب رخ فرماتے کبھی بائیں جانب اور ہر فرض نماز کے بعد
یہ کلمات پڑھتے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ
لِيَاَعْطِنِي وَلَا مَعْطَى لِيَاَسْتَعِثْ
وَلَا يَنْفَعُ دُجَيْدٍ مِنْكَ الْجِدَّ
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ واحد
ہے اس کا کوئی سا بھی نہیں سب کچھ
اسی کا ساری تعریفیں اسی کی اور وہ
ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جو آپ دیں
اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو
روک دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں
اور آپ کی طرف کسی نصیب والے کو
اس کا نصیب فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

اور کہتے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تہلے
اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی حکومت
ہے اور اسی کی سب تعریفیں اور وہ
ہر چیز پر قادر ہے خدا کے علاوہ کسی
کے پاس قوت ہے نہ طاقت۔

اور یہ بھی کہتے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا شَرِيكَ إِلَّا يَاقُ،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم صرف

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْأَقْصَىٰ وَلَهُ الشَّاءُ
 الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ
 إِلَّا إِيَّاهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلِلَّهِ
 الْحُكْمُ فَرَضُونَ۔
 اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کا انعام
 واحسان ہے اور اسی کی اچھی تعریفیں
 اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہم صرف
 اسی کی عبادت کرتے ہیں یا دین کو اس کے
 لئے خالص کر کے خواہ کافروں کو کیا

برائے گئے۔

آپ نے امت کے لئے یہ مستحب قرار دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سُبْحَانَ اللَّهِ
 ۳۳ مرتبہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اور اَللّٰهُمَّ اَلْبِرَّ ۳۳ مرتبہ کہیں اور سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَهَذَا لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْعِزَّةُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہہ کر پورا کریں
 اور ایک دوسری روایت میں اَللّٰهُمَّ اَلْبِرَّ کا ۳۴ مرتبہ کہنا بھی آیا ہے۔

سنن و نوافل میں ۱۲ رکعتوں کا حالت اقامت میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے، ظہر سے پہلے چار رکعت اور دو رکعت ظہر کے بعد اور
 مغرب کے بعد دو رکعت اور عشا کے بعد دو رکعت اور دو رکعتیں فجر سے پہلے ان سنتوں کے
 اکثر اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے اور حالت اقامت میں بھی ان کو ترک نہیں فرماتے تھے
 آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کام کو شروع کرتے تو اس کو معمول بنا لیتے، ان سنتوں میں
 سب سے اہم سنت فجر کی سنت ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل و سنن میں کسی نماز کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے
 جتنا فجر کی اس دو گانہ سنت کا، آپ کا معمول تھا کہ نوافل و سنن گھر پر ادا فرماتے تھے

لے صحاح ستہ۔

اور وتر کا سفر و حضر میں اہتمام فرماتے تھے، اسی طرح فجر کی سنتوں کا، وتر نوافل و سنت میں سب سے موکد نماز ہے، فجر کی سنت ادا فرما کر آپ دہسٹی کر وٹ آرام فرماتے، عجات کے بائیں میں آپ کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز تنہا پڑھی جانے والی نماز پر ۲۷ درجہ فوقیت رکھتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہم نے اپنے آپ کے اس حال میں دیکھا ہے کہ (جماعت سے) پیچھے رہنے والا وہی منافق ہوتا تھا، جس کا اتفاق کھلا ہوا ہو (ورنہ جماعت میں) وہ آدمی بھی لایا جاتا تھا، جس کو دو شخص پکڑ کر لائیں اور صفت میں کھڑا کر دیں!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر و حضر میں کبھی تہجد ترک نہیں فرماتے تھے، اور اگر کبھی نیند غالب آجائے، یا تکلیف کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے، رات میں آپ (وتر کے ساتھ) گیارہ رکعتیں یا تیرہ رکعتیں پڑھتے، تہجد اور وتر کا معمول مختلف رہا ہے، وتر میں قنوت بھی پڑھتے تھے، رات کو قنوت کبھی ستری فرماتے کبھی نہیں، کبھی طویل رکعتیں پڑھتے کبھی مختصر اور زیادہ تر آخری رات میں وتر پڑھتے تھے، رات دن کیا کسی وقت بھی بحالت سفر سواری پر خواہ کہ بھر ہی اس کا رخ ہو نفل نمازیں پڑھ لیتے تھے، اور رکوع و سجدہ اشارہ سے فرماتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کسی بڑی نعمت کے

لے متفق علیہ ۱۱ مسلم شریف جماعت کا یہ حکم مردوں کے لئے ہے، ورنہ جہاں تک مسلمان عورت کا تعلق ہے تو اس کی نماز اپنے گھر میں سجد سے افضل ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز اپنی خواہ گاہ میں پڑھنا اپنے گھر اور دالان میں پڑھنے سے بہتر ہے! اپنی کوٹھری میں پڑھنا خواب گاہ میں پڑھنے سے بہتر ہے! (البداء و)

ظہور یا بڑی مصیبت مل جانے کے موقع پر سجدہ شکر بجالاتے تھے اور قرآن میں اگر آیت سجدہ کی تلاوت فرماتے یا سنتے تو الشراکبر کہہ کر سجدہ میں چلے جاتے۔

جمعہ کی بڑی تنظیم و احترام فرماتے اور اس میں کچھ ایسی عبادتیں فرماتے جو اور دنوں میں نہ فرماتے، جمعہ کے غسل اور عطر لگانے اور نماز کے لئے جلدی جانے کو آپ نے مسنون فرار دیا ہے، اس دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے حسب استطاعت اچھے کپڑے پہنتے تھے، امام احمد بروایت حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جمعہ کے دن غسل کرنے اور عطر اگر اس کے پاس ہو لگا دے اور جب انتظام اچھے کپڑے پہنے پھر سکون و وقار کے ساتھ مسجد جائے، پھر اگر چاہے تو نوافل پڑھے، اور کسی کو تکلیف نہ دے، اور پھر جب امام منبر پر آجائے اس وقت سے نماز کے اختتام تک خاموش رہے، (اور توجہ سے خطبہ سنے) (اگر ایسا کرے گا) تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک گناہوں کے لئے یہ کفارہ ہوگا، جمعہ کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے، صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ: جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس کو اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور اللہ سے سوال کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عنایت فرمائیگا، اس ساعت کی تعیین میں علماء کا اختلاف ہے، راجح قول یہی ہے کہ وہ عصر کے بعد کی ایک ساعت ہے، امام احمد اور جمہور صحابہ و تابعین کا یہی مسلک ہے۔

جمعہ میں خطبہ مختصر دیتے اور نماز طویل پڑھتے تھے، اور ذکر کی کثرت کرتے تھے، اور جامع و مانع الفاظ ارشاد فرماتے تھے، خطبہ میں صحابہ کرام کو اسلام کے اصول و قواعد

اور احکام کی تعلیم دیتے، اور ضرورت کے مطابق کسی چیز سے روکتے، کسی چیز کا حکم فرماتے تھے،
 ہاتھ میں تلوار وغیرہ نہیں لیتے تھے، ہاں منبر غنہ سے پہلے کمان یا عصا پر ٹیک لگاتے تھے،
 کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر تھوڑی دیر کے لئے بیٹھتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے تھے
 خارج ہوتے ہی حضرت بلالؓ اقامت شروع کر دیتے تھے۔

عید اور بقر عید کی نمازیں عید گاہ میں پڑھتے تھے، صرف ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے
 اپنی مسجد میں عید کی نماز ادا فرمائی، عیدین کے دن خوبصورت پوشاک زیب تن فرماتے تھے،
 عید کے دن عید گاہ جانے سے پہلے طاق عدد کھجوریں نوش فرماتے تھے، اور بقر عید کے دن
 عید گاہ سے واپسی سے پہلے کچھ تناول نہیں فرماتے تھے، واپس آکر ہی قربانی کا گوشت
 تناول فرماتے، عیدین کے لئے غسل فرماتے تھے، اور عید گاہ پہنچتے ہی اذان و اقامت
 کے بغیر نماز شروع فرما دیتے، عید گاہ میں آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور آپ کے صحابہ کرام
 نہ نماز عید سے پہلے کوئی نماز پڑھتے اور نہ نماز عید کے بعد، خطبہ سے پہلے دو گانہ عید ادا کرتے
 اور تکبیرات میں اضافہ فرماتے، جب نماز مکمل فرما لیتے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے
 ہو جاتے اس حال میں کہ لوگ بیٹھے ہوتے اور پھر وعظ و نصیحت فرماتے، کوئی حکم دینا ہوتا
 تو حکم دیتے، کسی امر سے روکنا ہوتا تو اس سے روکتے، کوئی وفد یا لشکر بھیجنا ہوتا تو بھیجتے،
 یا جیسی ضرورت ہوتی ویسا کرتے، پھر خواتین کے پاس آکر ان کو وعظ و نصیحت فرماتے،
 خواتین بکثرت صدقات و خیرات کرتیں، عید و بقر عید کے خطبوں میں کثرت سے تکبیر
 کے الفاظ دہراتے، عید کے دن ایک راستہ سے آتے اور دوسرے راستہ سے جاتے۔

لے زائد تکبیریں کتنی ہوں اس سلسلہ میں فقہاء کا کیا اختلاف ہے؟ اس کی تفصیل کے لئے
 کتب فقہ و حدیث دیکھئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گہن (کسوف) کی نماز بھی پڑھی ہے اور اس موقع پر بڑا مؤثر خطبہ بھی دیا، یہ نماز صرف ایک مرتبہ حضرت ابراہیمؑ کی وفات کے موقع پر آپ نے ادا فرمائی، اور غلط خیالات کی یہ اعلان فرما کر تردید فرمائی:۔

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتُ
اللَّهِ لَا يَنْفَعَانِ مَوْتَ أَحَدٍ
وَلَا حَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ
فَادْعُوا اللَّهَ وَكَلِمَتُهُ، وَمَلُّوا
وَتَصَدَّقُوا۔

سورج اور چاند خدا تعالیٰ کی نشانیاں
میں دو نشانیاں ہیں کسی کی موت
و حیات کی وجہ سے ان میں گہن نہیں
لگتا، جب تم ایسا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو
اس کی عظمت بیان کرو، نماز پڑھو،
صدقہ خیرات کرو۔

نماز استسقاء بھی مختلف طریقوں سے آپ سے ثابت ہے، جنازہ کے سلسلہ میں آپ کا طریقہ و سنت تمام قوموں کے طریقوں سے الگ تھا، نماز جنازہ دو چیزوں کی جانب ہوتی، خدا کی عبادت اور بندگی کا کھلا ہوا اقرار اور میت کے لئے دعا و استغفار اور اس کے ساتھ بہترین و مفید ترین تعلق کا اظہار، آپ اور تمام مسلمان صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے، خدا کی حمد و ثناء بیان کرتے اور میت کے لئے دعا و استغفار کرتے، نماز جنازہ کا اصل مقصد وہی میت کے لئے دعا ہے جب قبرستان تشریف لے جاتے تو مردوں کے لئے دعا و استغفار اور ان کے حق میں خدا کی رحمت کی درخواست کرتے صحابہ کرامؓ کو قبروں کی زیارت کے وقت یہ کہنے کی وصیت فرماتے۔

لے اس نماز کے احکام و تفصیلات کے لئے کتب فقہ دیکھی جائیں۔ علامہ بخاری شریف، باب الاستسقاء فی الکسوف
علامہ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو زاد المعاد ج ۱ علامہ تفصیل کے لئے کتب حدیث و فقہ دیکھئے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مَيِّتِ
 تَمَّ بِرِسْلَانِي هُوَ عَ قَبْرِتَانِ كَيْ مَوْنُو
 الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا نَشَاءُ اللَّهُ
 اؤر مسلمانو! ہم بھی انشاء اللہ تم سے
 بِكُمْ لَا حَقُّونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا
 لئے والے ہیں! ہم خدا تعالیٰ سے اپنے
 وَكَلَّمُ الْعَاقِبَةِ
 اور تمہارے لئے عاقبت کے طالب ہیں۔

صدقہ اور زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق کار

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال کے ساتھ رویہ اور اپنے اہل بیت کے ساتھ آپ کا معاملہ اس نبوی نقطہ نظر کا پورا ترجمان تھا جو مال، زندگی اور کائنات کے بارے میں آپ نے اختیار فرما رکھا تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت کا نقطہ نظر تھا جس کے سامنے خدا کی عظمت اور جلال ہر وقت عیاں تھا، اس کے اخلاق، اخلاق الہی کا نمونہ تھے، اور یوم آخرت پر ہر وقت اس کی نظر رہتی تھی، اور اس کی زبان یوں گویا تھی :-

اللَّهُمَّ لَا تَمِشْ إِلَّا بِحَسَنِ الْآخِرَةِ
 اے اللہ! زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے۔

وہ اللہ سے دعا کرتا تھا اور کہتا تھا :-

أَشْبِعْ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا
 (مجھے یہ اچھا لگتا ہے) کہ ایک دن پیٹ بھر کر

کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قَوَّامًا
 اے اللہ! آل محمد کو گزارہ بھر کے لئے رزق

عطا فرما۔

لے زکوٰۃ کے احکام سے تفصیلی واقفیت کے لئے کتب فقہ و حدیث کے مطالعہ کے ساتھ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی "فقہ الزکوٰۃ" دیکھیے۔
 عہد بخاری شریف، عہد ترمذی شریف، عہد بخاری شریف۔

آپ اپنی ضرورت سے زائد اور اموال صدقات میں سے بچا ہوا مال تھوڑی دیر کے لئے بھی رکھنا پسند نہ فرماتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات کے زمانہ میں میرے پاس چھ یا سات دینار تھے، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو تقسیم کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کی وجہ سے مجھے اس کا موقع نہ ملا، پھر آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم نے ان چھ سات دیناروں کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے کہا میں آپ کی تکلیف کی وجہ سے ایسی مشغول ہوئی کہ خیال نہ رہا، آپ نے اس کو منگوایا، اور اپنے ہاتھ پر کھا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کا کیا لگان ہوگا، اگر وہ خدا سے اس حال میں ملے کہ اس کے پاس یہ ہو، صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ:

”جس کے پاس ایک سواری زائد ہو تو جس کے پاس ایک سواری بھی نہ ہو اس کو دے دے، جس کے پاس سامان.. زائد ہو تو اس کو دے دے جس کے پاس سامان نہ ہو۔“

علامہ ابن قیم نقلی صدقات کے بابے میں آپ کا طریقہ و معمول ذکر کرتے ہوئے

رقم طراز ہیں:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال کو سب سے زیادہ صدقات و خیرات میں صرف فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو عطا فرماتا، آپ نہ اس کو بہت زیادہ بچتے نہ کم ہی سمجھتے، آپ سے اگر کوئی شخص سوال کرتا اور آپ کے پاس وہ چیز ہوتی، تو کم بیش کا خیال کئے بغیر اس کو عنایت فرما دیتے، آپ اس طرح دیتے تھے، جیسے کسی ونگی کا کوئی خوف نہ ہو، عطیات، صدقات، و خیرات آپ کا محبوب عمل تھا، آپ دے کر اتنا خوش ہو کر

لے بخاری، مسند ابن حنبل، ابوشن ابن ماجہ میں یہ حدیث ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔

لے البدو اور بروایت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ، ماخوذ از ”ارکان الاربعہ“

ہوتے جتنا لینے والا لے کر نہ ہوتا تھا، آپ جو دو سہا میں فروختے، آپ کا ہاتھ صدقات کی باد بہا رہی تھا، اگر کوئی محتاج و ضرورت مند آجاتا تو اپنے اوپر اس کو ترجیح دیتے، اور بار بار سے کام لے کر کبھی کھانا، کبھی کپڑا عنایت فرما دیتے، آپ کے دینے کے انداز اور وجوہ بھی مختلف ہوتے تھے، کبھی سہہ کر دیتے، کبھی صدقہ دیتے، کبھی ہدیہ کے نام سے مرحمت فرماتے، کبھی کسی سے کوئی چیز خریدتے، پھر اس کو اس کا سامان اور قیمت دونوں ہی عنایت فرما دیتے، جیسا آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، کبھی کسی سے قرض لیتے اور جب قرض واپس کرنے تو اصل سے زائد اور بہتر دیتے، کبھی کوئی چیز خریدتے اور اصل قیمت سے زائد مرحمت فرماتے، ہدیہ قبول فرماتے، پھر اس سے بہتر یا کمی گنا زائد ہدیہ دیتے، غرض کہ ہر ممکن طریقہ سے صدقات و خیرات اور نیکی و صلہ دہی کے نئے نئے طریقے، اور نر لے انداز پیدا فرما لیتے، صلے اللہ علیہ آکر وسلم۔

زکوٰۃ کے بارے میں بھی وقت، مقدار، نصاب اور کس پر واجب ہوتی ہے؟ اور اس کی کیا مصارف ہیں، ہر اعتبار و لحاظ سے آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا طریقہ بڑا کامل و مکمل اور جامع ہے، آپ نے اس میں اہل ثروت کا بھی خیال فرمایا، اور مسکینوں اور محتاجوں کی مصلحت کا بھی، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال اور صاحب مال کے لئے پاکیزگی کا سبب اور اہل ثروت اور اغنیاء پر انعامات کا ذریعہ بنایا ہے۔

آپ کا طریقہ معمول یہ تھا کہ جس علاقہ کے اغنیاء سے زکوٰۃ لیتے اسی علاقہ کے فقراء اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے، اگر وہ ان کی ضرورت سے زائد ہوتی تو آپ کی

لہ زاد المعاد ج ۱ ص ۱۵۱۔ ۱۵۲ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: "خُذْ مِنْهُمْ مِمَّا رَزَقُواكَ مِنْ دُونِهَا وَلَا تُلْقِ بِهَا فِي مَوَاطِنَ الِاسْتِغْثَاثِ وَلَا يَفْضَحُوا بِهَا" (سورہ براءۃ - ۱۰۳)

نُطْقُهُمْ وَتُرْكِتُمْ بِهَا قَوْلًا عَلَيْهِمْ ذَاتَ صَلَواتِكَ سَكُنْ لَهُمْ (سورہ براءۃ - ۱۰۳)

خدمت میں لائی جاتی اور آپ اس کو خود تقسیم فرماتے، زکوٰۃ لینے والوں کو آپ صرفت ان اہل اموال کے پاس بھیجتے تھے جو پائے کھیتی، باغات جیسی نمایاں املاک و سرمایہ کے مالک ہوں، آپ کا یہ طریقہ نہ تھا کہ زکوٰۃ میں صاحب مال کا اچھا مال لے لیا جائے بلکہ درمیانی درجہ کا لیا جائے، آپ نے فطرہ کی ادائیگی بھی ضروری فرمائی، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ عید گاہ جانے سے پہلے فطرہ نکال دیتے تھے۔

روزہ اور اسوۂ نبویؐ

سلسلہ میں روزے کی فرضیت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۹۔ رمضان کے روزے رکھ کر وفات پائی۔

روزے کے بارے میں اگر آپ کا طریقہ ایک طرف جامع و مکمل اور حصول مقصد (اصلاح نفس و اظہار عبودیت) کا مفید ترین و موثر ترین ذریعہ تھا، تو دوسری طرف سہل و آسان بھی تھا، رمضان مبارک میں آپ مختلف عبادات کی کثرت فرماتے تھے، حضرت جبریلؑ آتے تھے، اور آپ سے قرآن پاک کا دور کرتے تھے، اور جب حضرت جبریلؑ آتے تھے تو اس وقت آپ کے جو دو نسخا کا فیض اس طرح جاری ہوتا تھا، جیسے انعامات و عطا کی بادشاہت و تیز ہوا، رمضان میں آپ بہت سی وہ عبادتیں کرتے تھے، جو غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مسلسل روزہ رکھتے، حالانکہ صیامِ اکرام کے لئے آپ نے صوم وصال (مسلسل روزہ) ممنوع قرار دے رکھا تھا، جب صیامِ اکرام نے عرض کیا کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں،

لے فقہاء کی اصطلاح میں اس کو اموال فاہرہ کہتے ہیں، ملے تلخیص از زاد المعاد ص ۱۵۱-۱۵۵

میں اپنے رب کے پاس اس حال میں رات گزارتا ہوں (اور ایک روایت میں ہے کہ دن گزارتا ہوں) کہ وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ سحری کھانے پر آپؐ زور دیتے، اس کی ترغیب دیتے اور مسلمانوں کے لئے اس کو سنون قرار دیتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: "سحری کھاؤ، کیونکہ سحری میں برکت ہے" اور آپؐ سے صحیح روایت یہ بھی ثابت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: "ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کے کھانے کا ہے" افطار میں تاخیر کرنے سے منع فرماتے، اور اس کو مفاسد کا ذریعہ اور غالی اہل کتاب کا شعار بتاتے اور فرماتے: "لوگ اس وقت تک خیر کے ساتھ رہیں گے، جب تک افطار میں (وقت آنے پر) تعجیل سے کام لیں گے" اور فرماتے: "دین اس وقت تک غالب رہے گا، جب تک لوگ افطار میں تعجیل کریں گے، کیونکہ یہود و نصاریٰ تاخیر کرتے ہیں" اور سحری میں آپؐ اور آپ کے اصحاب کا طریقہ تاخیر کا تھا۔

معمول یہ تھا کہ نماز سے پہلے افطار کرتے، چند رطب (ترکھوریں) اگر موجود ہوتیں، تناول فرماتے، اگر نہ ملتیں تو خشک کھجوریں تناول فرماتے، ورنہ پانی ہی کے چند گھونٹ پی لیتے، افطار کرتے وقت فرماتے:۔

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ
أَفْطَرْتُ۔

اے اللہ! آپ ہی کے لئے روزہ رکھا، اور
آپ ہی کے رزق سے افطار کرتے ہیں۔

اور فرماتے:۔

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَأَبْطَلَتِ الْعُزُوفُ
وَبَسَّتِ الْأَجْزُأُ إِشَاءَ اللَّهِ تَعَالَى

پاس بجھ گئی، آگیں تر ہو گئیں اور
انشاء اللہ تعالیٰ اجڑ ثابت ہو گیا۔

اے صحیحین و ترمذی و نسائی اے مسلم شریف اے صحیحین، مؤطا، ترمذی اے ابوداؤد
اے بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان

رمضان مبارک میں آپ نے اسفار بھی فرمائے ہیں کبھی روزہ رکھا، کبھی نہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار دیا، اگر جنگ سر پر ہوتی تو روزہ نہ رکھنے کا حکم دیتے تاکہ دشمن سے جنگ کرنے کی قوت رہے، رمضان ہی میں آپ نے سب سے عظیم اور فیصلہ کن غزوہ غزوہ بدر اور غزوہ فتح مکہ کا سفر کیا، نماز تراویح آپ نے تین دن پڑھائی شدہ شدہ بہت سے لوگوں تک خبر پہنچ گئی، اور صبح کثیر اکٹھا ہو گیا، پوچھتی رات میں صبح اتنا ہو گیا کہ مسجد ناکافی ہو گئی، اس رات آپ گھر سے نماز فجر ہی کے لئے نکلے اور نماز فجر کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا "میں تمہارے یہاں (اس تعداد میں) موجود ہونے سے لاعلم نہ تھا، لیکن مجھے اس کا خوف ہوا کہ کہیں یہ (نفل نماز تراویح) تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر وہ تم سے بچھ نہ سکے، پھر رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک بات یہیں تک رہی، آپ کے بعد صحابہ کرام نے تراویح کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ وہ اہل سنت کا شعار بن گئی تھیں۔

رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - بکثرت نفل روزے رکھتے تھے، اور ترک بھی فرماتے تھے، رکھتے تو خیال ہوتا کہ رکھتے ہی رہیں گے اور چھوڑتے تو خیال ہوتا کہ انہیں کیوں گے، لیکن رمضان کے علاوہ کسی ہینہ کے پورے روزے نہیں رکھے، اور شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے، اتنے کسی ہینہ میں نہیں رکھتے تھے، دو شنبہ اور جمعرات کے روزہ کا خاص اہتمام فرماتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ -

! بخاری شریف: باب فضل من قام رمضان " لے تراویح، اس کے آغاز اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جس طرح اس کو منظم طریقہ پر باجماعت ادا کرنے کا اہتمام فرمایا، اور اس کی رکعتوں کی تعداد وغیرہ کے سلسلہ میں کتب شروح حدیث اور کتب فقہ کا مطالعہ کیجیے۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم — سفر و حضر کی حالت میں ایام ہجری (مہینہ کی ۱۳-۱۲-۱۵) کے روزے نہیں چھوڑتے تھے اور اس کی تاکید فرماتے تھے، اور دنوں کے مقابلہ میں عاشوراء کا خاص اہتمام تھا، آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا، تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ دن تو یہود و نصاریٰ کے ہاں مقدس دن ہے، آپ نے فرمایا، اگر آئندہ سال موقع ملا تو انشاء اللہ نوس کا بھی روزہ رکھیں گے۔

یوم عرفہ کو آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ کا معمول کئی کئی دن پہلے درپے روزہ رکھنے، یا صوم دہر کا نہیں تھا، آپ سے صحیح روایت میں ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: اشتر کو صوم داؤد سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، آپ کی یہ بھی عادت تھی کہ گھر تشریف لے جاتے اور دریافت فرماتے کچھ کھانے کو ہے؟ اگر جواب نفی میں ملتا تو فرماتے تو اچھا آج میں روزہ سے ہوں۔

وفات تک آپ کا معمول رہا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، ایک مرتبہ وہ رہ گیا تو شوال میں اس کی قضا کی، ہر سال دس دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال وفات ہوئی اس سال بیس دن کا اعتکاف فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال آپ سے ایک مرتبہ قرآن شریف کا دور کرتے تھے، لیکن سال و قاف دو مرتبہ دور کیا۔

حج و عمرہ کے بارے میں طریقہ و اسوۂ نبوی

اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

۱۔ نسائی شریف ۲۔ مسلم شریف ۳۔ کتاب الصیام ۴۔ تلخیص از زاد المعاد ۵۔ ۱۵۵-۱۶۶ مع اضافات ۶۔ حج کی حکمت، اسرار کے لئے مولف کی کتاب ارکان اربعہ کا باب ۷۔ "اور احکام تفصیلات کے لئے زاد المعاد" ۸۔ ملاحظہ فرمائیے۔

صرت ایک حج فرمایا، اور وہی حجتہ الوداع تھا، جو اتفاق سنہ میں ادا فرمایا گیا، حج کی فرصت باختلاف رائے سنہ یا سنہ میں ہوئی ہے، ہجرت کے بعد آپ نے چار عمرے کئے، وہ سب ماہ ذی قعدہ میں ہوئے۔

آپ کے حج کا اجمالی بیان حسب ذیل ہے :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور لوگوں کو اس کی اطلاع کر دی کہ آپ حج کے لئے جانے والے ہیں، یہ سن کر لوگوں نے آپ کے ساتھ حج میں جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔

اس کی خبر مدینہ کے اطراف میں بھی پہونچی اور وہاں سے لوگ جوق درجوق مدینہ حاضر ہوئے، راستہ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس قافلہ میں شامل ہونے لگے، کہ ان کا شمار مشکل ہے، خلقت کا ایک ہجوم تھا، جو آگے پیچھے، دائیں بائیں حدنگاہ تک آپ کو اپنے جلو میں ہوئے تھا، آپ مدینہ سے دن میں ظہر کے بعد ۲۵ ذی القعدہ کو سینچر کے دن روانہ ہوئے، پہلے ظہر کی چار رکعتیں آپ نے ادا فرمائیں، اس سے پہلے خطبہ دیا، اور اس میں احرام کے واجبات و سنن بیان فرمائے۔

پھر تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، اس کے الفاظ تھے :-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ

لَكَ لَبَّيْكَ، اِنِّكَ الْمُعْتَدُ وَالْيَوْمَةُ لَكَ

وَاللَّيْلَةُ لَشَرِيكَ لَكَ۔

اس شخص میں ہم نے "زاد المعاد" پر اعتماد کیا ہے، یہی مولف نے روایت تاریخ اور فقہ ہر اعتبار سے موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے، یہ شخص مولف کی کتاب "نبی رحمت" سے نقل کی جا رہی ہے۔

جمع ان الفاظ میں کبھی اختصار (کبھی فرط شوق سے حذف و اضافہ کرتا) آپؐ اس پر کوئی تکبیر نہ فرماتے، تبلیغ کا سلسلہ آپؐ نے برابر جاری رکھا، اور عروج میں پہونچ کر پڑاؤ کیا آپؐ کی سواری اور حضرت ابو بکرؓ کی سواری ایک تھی۔

پھر آگے روانہ ہوئے اور الالبواؓ پہونچے، وہاں چل کر وادی عسفان اور سرف میں پہونچے، پھر وہاں سے روانہ ہو کر ذی طویٰ میں منزل کی اور نیچر کی رات وہاں گزارا یہ ذی الحجہ کی چار تاریخ تھی فجر کی نماز آپؐ نے یہیں ادا فرمائی، اسی روز غسل بھی فرمایا، اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مکہ میں آپؐ کا داخلہ دن میں بالائی مکہ کی طرف سے ہوا، وہاں سے چلتے ہوئے آپؐ حرم شریف میں داخل ہوئے، یہ چاشت کا وقت تھا، بیت الشریہ نظر پڑتے ہی آپؐ نے فرمایا:-

اللَّهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هَذَا اشْرَافًا اے اللہ اپنے اس گھر کی عزت و شرف

وَتَعْظِمْ دَوْلَتَكَ وَمَجَابَةً تَعْظِمْ وَتَكْرِمُ اور رعب و ہیبت میں

اور اضافہ فرما۔

دست مبارک بلند کرتے تکبیر کہتے اور ارشاد فرماتے:-

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ اے اللہ آپؐ سلامتی ہیں آپؐ ہی سے

السَّلَامُ مِمَّا زَيْنَا بِالسَّلَامِ سلامتی کا وجود ہے، اے ہمارے رب

ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔

جب حرم شریف میں آپؐ داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپؐ نے کعبہ کا رخ کیا حجرا سود کا سامنا ہوا، تو آپؐ نے بغیر کسی مزاحمت کے اس کا بوسہ لیا، پھر طواف کے لئے دائی طرف رخ کیا، بیت الشرف آپؐ کے بائیں طرف تھا، اس طواف کے پہلے

تین شوط میں آپ نے رُک لیا۔

آپ تیزی سے قدم اٹھاتے تھے، قدموں کا فاصلہ مختصر ہوتا تھا، اپنی چادر آپ نے اپنے ایک شانہ پر ڈال لی تھی، دوسرا شانہ مبارک کھلا ہوا تھا، جب آپ حجرِ اسود کے سامنے گزرتے تو اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی چھڑی سے استلام کرتے، جب طواف سے فراغت ہوئی تو مقامِ ابراہیم کے پیچھے تشریف لائے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔

تَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ

مُصَلِّیْنَ (سورۃ البقرہ - ۱۲۵)

اس کے بعد یہاں دو رکعتیں پڑھیں، نماز سے فارغ ہو کر پھر حجرِ اسود کے قریب تشریف لے گئے، اور اس کا بوسہ لیا، پھر صفا کی طرف اس دروازہ سے چلے جو آپ کے مقابل تھا، جب اس کے قریب آئے تو فرمایا۔

”إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، أَيْدُ أَبْعَادُ اللَّهِ بِهِ“ (صفا اور

مرہ اللہ تعالیٰ کے شعائر اور نشانیوں میں سے ہیں، میں شروع کرتا ہوں اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔)

پھر آپ صفا تشریف لے گئے یہاں تک کہ بیت اللہ آپ کو نظر آنے لگا، پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و کبریائی کا اعلان کیا:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الشِّرْكَ سَوَ كُفْرٍ مَّعْبُودٌ نَّهَيْتُ عَنْهَا

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا سبک

لہ رُک کی تشریح کے لئے ملاحظہ ہو منامک و مسائل حج کی کتابیں۔ لے جس کو اصطلاح میں

”اضطباع“ کہتے ہیں تفصیل کے لئے مسائل حج کی کتابیں دیکھی جائیں۔

شَيْءٌ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
اور بادشاہی ہے اور اسی کے لئے ساری
الْخَيْرُ هَذَا وَتَقْوَىٰ عِبَادَكَ وَهَذِهِ
حمد و تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
الْأَحْزَابِ وَحْدَهُ۔
انہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ کتنا ہے

اس کا کوئی شریک نہیں اس نے پاد۔
پورا کیا اپنے بندہ کی مدد فرمائی اور تمام
جماعتوں اور گروہوں کو تنہا شکست دی۔

مکرمیں آپ نے چار روز یک شنبہ، دو شنبہ، شنبہ، چہار شنبہ قیام فرمایا جمعات کے
روز دن نکلنے ہی آپ تمام مسلمانوں کے ساتھ منی تشریف لے آئے، ظہر و عصر کی نمازیں ہمیں
ادا فرمائیں اور رات بھی ہمیں بسر کی یہ جہد کی رات تھی، جب آفتاب نکل آیا تو آپ عرفہ
کی طرف روانہ ہوئے، آپ نے دیکھا کہ عرفہ میں آپ کے لئے خیمہ لگایا جا چکا ہے، چنانچہ
آپ سی میں اترے، جب زوال کا وقت ہو گیا تو اپنی اونٹنی مقصود کو تیار کرنے کا حکم دیا
پھر وہاں سے روانہ ہو کر عرفہ کے میدان کے وسط میں آپ نے منزل کی، اور اپنی سواری ہی
پر تشریف رکھتے ہوئے ایک مہتمم بان شان خطبہ دیا جس میں آپ نے اسلام کی بنیادوں کو واضح
کیا، اور شرک و جہالت کی بنیادیں منہدم کر دیں، اس میں ان تمام حرام چیزوں کی آپ نے
تحریم فرمائی جن کے حرام ہونے پر تمام مذاہب و اقوام متفق ہیں، اور وہ ہیں، ناسخ فسخ کرنا
مال غصب کرنا، آبروریزی، جاہلیت کی تمام باتوں اور مروجہ کاموں کو اپنے قدموں کے
نیچے پامال کر دیا، جاہلیت کا سودا کل کا کل آپ نے ختم کر دیا اور اس کو بالکل باطل قرار دیا
عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، اور ان کے جو حقوق ہیں، نیز ان کے ذمہ جو حقوق
ہیں، ان کی توضیح کی اور یہ بتایا کہ دستور کے مطابق، اخلاق و حسن سلوک کے معیار پر خوراک

اور لباس نان لفقہ ان کا حق ہے۔

امت کو آپ نے کتاب الشرح کے ساتھ وابستہ رہنے کی وصیت کی اور ارشاد فرمایا کہ جب وہ اس کے ساتھ اپنے کو اچھی طرح وابستہ رکھیں گے مگر اہ نہ ہوں گے آپ نے ان کو آگاہ کیا کہ ان سے کل قیامت کے دن آپ کے بارے میں سوال ہوگا اور ان کو اس کا جواب دینا ہوگا اس موقع پر آپ نے تمام حاضرین سے دریافت فرمایا کہ وہ اس موقع پر کیا کہیں گے اور کیا گواہی دیں گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام حق بے کم و کاست پہنچا دیا، اپنا فرض پورا کیا، اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، یسین کر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور تمہیں بار اللہ تعالیٰ کو ان پر گواہ بنایا، اور ان کو حکم دیا جو یہاں موجود ہے وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچائے جو یہاں موجود نہیں۔

جب آپ اس خطاب سے فارغ ہوئے تو آپ نے پالان کو اذان کا حکم دیا انھوں نے اذان دی پھر آپ نے ظہر کی نماز دو رکعت پڑھی اس کے بعد عصر کی بھی دو رکعت پڑھی یہ سب کار و زحما۔

ناز سے فارغ ہو کر آپ اپنی سواری پر تشریف لے گئے اور موقع پر آئے یہاں تک آپ اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے اور غروب آفتاب تک دعاء و مناجات اور مالک الملک کے حضور تضرع و انتہال اور اپنی عاجزی و بے چارگی کے اظہار میں مشغول رہے دعائیں اپنا دست مبارک سینہ تک اٹھاتے تھے جیسا کہ کوئی سائل اور مسکین نان شبینہ کا سوال کر رہا ہو دعائیہ تھی :-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى

مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَّتِي

اے اللہ تو میری سنتا ہے اور میری جگہ کو دیکھتا ہے اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو

اے وقوت کی جگہ جہاں آپ نے دیر تک عافرائی تھی وہ جگہ اب بھی عرفات میں معروف و معین ہے۔

لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي، جانتا ہے تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں
 أَنَا الْبَاسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ رہ سکتی، میں مصیبت زدہ ہوں محتاج ہوں
 الْمُسْتَعِينُ وَالْعَجَلُ الْمُسْتَوْفُ، فریادیں ہوں، پناہ جو ہوں پریشان ہوں
 الْمَقْرُ الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبِي، أَنَا لِلَّهِ ہر سارا ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا
 مَسْأَلَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَيُّهَا إِلَهِي، ہوں احضار کرنے والا ہوں تیرے آگے
 إِتِيهَا، الْمُنْدِيبُ الدَّلِيلُ، وَأَعُوذُ بِكَ سوال کرتا ہوں جیسے جسے سوال کرتے ہیں
 مِنْ عَادَةِ الْغَالِيَةِ الْقَرِينِ، مَنِي عَصَفَتُ تیرے آگے گرو گزرتا ہوں سے گنہگار،
 لَكَ رَقَبَتُهُ، وَقَضَيْتَ لَكَ عَيْنًا، ذلیل و خوار گرو گزرتا آج اور تجھ سے طلب کرتا
 وَذَلَّ جِسْمُهُ، وَرِعِمَ أَكْفُهُ لَكَ، ہوں جیسے خود زدہ آنت ریشہ طلب کرتا ہوں
 اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدَعَائِكَ رَبِّ اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن
 شَقِيًّا، وَكُنْ بِي رَحِيمًا رَحِيمًا، تیرے سامنے جھکی ہو اور اس کے آنسو بہہ
 يَا خَيْرَ الْمُسْتَوْفِينَ، وَيَا خَيْرَ الْمُطْغَيْنِ، رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے آگے
 فردوسی کہے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے منہ
 رُكَّزَ، يَا هُوَا، رَبِّ تَوَجَّهْ إِلَيْهِ سَے دعا گائے
 میں ناکام نہ رکھو اور میرے غم میں بڑا ہر
 اور جرم کرنے والا ہو جاوے سب آگے جانے
 والوں سے بہتر اور سب دینے والوں سے اچھے۔

اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ
 آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا

عَلَيْكُمْ بِغَفَّتٍ وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے
جہنم (سورہ مائدہ ۳۰) اسلام کو بحیثیت دین انتخاب کر چکا۔

جب آفتاب غروب ہو گیا تو آپ عرفہ سے روانہ ہو گئے، اور اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا، آپ سکینت و وقار کے ساتھ آگے چلے، اونٹنی کی مہار آپ نے اس طرح سمیٹ لی تھی کہ قریب تھا کہ اس کا سر آپ کے کجاوہ سے لگ جائے آپ کہتے چلتے تھے کہ لوگو! سکون اطمینان کے ساتھ چلو راستہ بھر آپ تبلیہ کرنے جاتے، اور جب تک مزدلفہ پہنچ گئے، یہ سلسلہ جاری رہا وہاں پہنچتے ہی آپ نے حضرت بلالؓ کو اذان کا حکم فرمایا، اذان دی گئی آپ کھڑے ہو گئے، اور اونٹوں کو بٹھانے اور سامان اتارنے سے پہلے مغرب کی نماز ادا فرمائی، جب لوگوں نے سامان اتار دیا، تو آپ نے عشاء کی نماز بھی ادا فرمائی، پھر آپ آرام فرمانے کے لئے لیٹ گئے، اور فجر تک سوئے۔

نماز فجر ازل وقت ادا فرمائی، پھر سواری پر بیٹھے اور مشعر احرام آئے اور قبلہ رو ہو کر دعاء و تضرع، تکبیر و تہلیل اور ذکر میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ غروب روشنی پھیل گئی، یہ طلوع آفتاب سے پہلے کی بات ہے، پھر آپ مزدلفہ سے روانہ ہوئے، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سواری پر آپ کے پیچھے تھے، آپ براۓ تبلیہ میں مشغول رہے، آپ نے ابن عباسؓ کو حکم دیا کہ رمی جہار کے لئے سات کنکریاں چن لیں، جب آپ وادی محشر کے وسط میں پہنچے تو آپ نے اونٹنی کو تیز کر دیا اور بہت عجلت فرمائی، اس لئے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا، یہاں تک کہ منیٰ پہنچے اور وہاں سے حوزۃ البقرہ تشریف لائے اور سواری پر طلوع آفتاب کے بعد رمی کی اور تبلیہ موقوف کیا۔

پھر منیٰ واپسی ہوئی، یہاں پہنچ کر آپ نے ایک طبع خطیبہ دیا جس میں آپ نے

یوم النحر کی حرمت سے آگاہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دن کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا، دوسرے تمام شہروں پر مکہ کی فضیلت و برتری کا ذکر کیا اور جو کتاب اللہ کی روشنی میں ان کی قیادت کرے، اس کی اطاعت و فرماں برداری ان پر واجب قرار دی، پھر آپ نے حاضرین سے کہا کہ وہ اپنے مناسک و اعمال حج آپ سے معلوم کر لیں، آپ نے لوگوں کو یہ بھی تلقین فرمائی کہ دیکھو میرے بعد کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے رہو۔۔۔۔۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ یہ سب باتیں دوسروں تک پہنچا دی جائیں، اس خطبہ میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:-

اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا وَخُذُوا زَكَاةً
وَصُومُوا وَاحْتَرِمُوا مَوَاطِنَ الْإِسْلَامِ
اپنے رب کی عبادت کرو، پانچ وقت کی
نماز پڑھو ایک مہینہ (رمضان) کا روزہ
رکھو اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو،
اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

اس وقت آپ نے لوگوں کے سامنے وداعیہ کلمات بھی کہے، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام ”حجۃ الوداع“ پڑا۔

پھر نئی میں ”منحہ“ تشریف لے گئے، اور ترستھ اونٹ اپنے دست مبارک سے فوج فرمائے، جتنے اونٹ آپ نے فوج کئے، وہی تعداد عمر شریف کے سین کی تھی، اتنی تعداد کے بعد آپ نے توقف کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ تمہیں جتنے باقی ہیں وہ پورے کریں، غرض آپ نے جب قربانی مکمل کر لی، تو آپ نے حجام کو طلب فرمایا اور حلق کروایا، اور اپنے بونے مبارک قریب کے لوگوں میں تقسیم فرمادیئے، پھر سواری پر کھڑے روانہ ہوئے، طواف اقامتہ کیا جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، پھر شہر زمزم کے پاس تشریف لائے، اور کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا،

پھر اسی روز منی واپسی ہوئی، اور شب میں گزاری دوسرے دن آپ زوال آفتاب کا انتظار کرتے رہے جب زوال کا وقت ہو گیا تو آپ اپنی سواری سے اتر کر ری حار کے لئے تشریف لے گئے حجرہ اوئی سے آغاز فرمایا، اس کے بعد حجرہ وسطیٰ اور حجرہ عقبہ کے قریب جا کر ری کی منی میں آپ نے خطبہ دینے ایک قربانی کے دن جس کا ذکر ابھی اوپر گذرا، دوسرا قربانی کے دوسرے روز۔

یہاں آپ نے توقف فرمایا، اور ایام تشریق کے تینوں دن کی رمی کئی کی، پھر مکہ کی طرف توجہ کی اور سحر کے وقت طواف وداع کیا، اور لوگوں کو تیاری کا حکم فرمایا، اور مدینہ کی طرف غناں کش ہوئے۔

جب آپ غدریم پہنچے تو آپ نے ایک خطبہ دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی، اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ :-

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَقُلْتُ مَوْلَا اللَّهِ
وَالَّذِي مَعَهُ وَالْآلِ وَوَعْدِ مَنْ عَاهَدَهُ

جس کو میں محبوب ہوں علی بھی اس کو
محبوب ہونا چاہئے اے اللہ جو علی سے

لے یہ حصہ زاد المعاد سے اقتصار کے ساتھ لیا گیا ہے، ج ۱ صفحہ ۱۵۹-۱۶۰، ان مباحث کو چھوڑ دیا گیا ہے جن میں مصنف نے زیادہ توسع اور تفصیل سے کام لیا ہے، اسی طرح فقہاء و محدثین کے اختلافات بھی حذف کر دیئے گئے ہیں۔ ملے غنیجہ کہ اور مدینہ کے درمیان ہے، مجتہد اور اس میں دو میل کا فاصلہ ہے۔

ملے بروایت امام احمد و نسائی، اس خطبہ کے ارشاد فرماتے کا ایک خاص سبب یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی کی آپ سے (بے جا) شکایت کی تھی، اور ان کو آپ سے کبیدگی ہو گئی تھی، بعض ایسے لوگوں نے ان پر اعتراضات کئے تھے، جو میں نے ان کے ساتھ تھے، اور حضرت علیؑ کے اس رویہ سے جو انصاف پر مبنی تھا، ان کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ اس میں جانے اسی سے کام لیا گیا ہے (ابن کثیر ج ۲ ص ۲۱۵-۲۱۶)

محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھو اور جو
ان سے عداوت رکھے اسے تو بھی عداوت رکھو۔

جب آپؐ ذوالحلیفہ آئے تو رات یہیں بسر کی، سواد مدینہ پر آپؐ کی نظر پڑی تو
آپؐ نے تین بار تکبیر بھی اور ارشاد فرمایا:۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ تَابِعْنِيْ
عَابِدُكَ وَتَسَاعِدْهُ وَتَرْبِنَا
حَامِدُكَ وَتَصَدِّقْ اَللّٰهُ وَعْدُكَ
وَتَنْصُرْ عِبْدَكَ وَتَهْزِمِ الْاَكْثَرِ
وَحْدَهُ لَہ

خدا بزرگ و بزر ہے اس کے سوا کوئی
سجود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں،
بس اسی کی سلطنت ہے، اسی کے لئے
مدح و ستائش ہے، وہ ہر بات پر قادر
ہے، لوٹے آئے ہیں تو بہ کرتے ہوئے،
فرمان بردارانہ زمین پر پیشانی رکھ کر
اپنے پروردگار کی مدح و ستائش میں مشغول
ہو کر خدا نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بند
کی نصرت کی اور تمام قبائل کو تنہا
فلکست دی۔

آپؐ مدینہ طیبہ میں دن کے وقت داخل ہوئے۔

خاص موقعوں اور خاص وقتوں کے اذکار اور مسنون عائیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبودیت، توجہ الی اللہ اور ذکر الہی کا کمال ترین اور افضل ترین نمونہ تھے، آپ کی زبان و دل ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول و مصروف رہتے، اور ہر حال میں آپ کو خدا کی یاد رہتی، آپ صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے کہ جب سونے کا ارادہ کریں تو یہ دعا کر لیا کریں:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ	اے اللہ میں نے اپنا رخ تیری طرف کر دیا
وَدَعَيْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَنَّةَ	اور اپنا معاملہ تجھے سپرد کر دیا، اور اپنی
ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ	پٹھ تیری طرف رکھ دی تیری محبت و خوف سے
لَا مَلْجَأَ وَلَا مُجَاوِزَ إِلَّا إِلَيْكَ	سوا تیرے کوئی ٹھکانا اور پناہ نہیں ہیں میری
أَمْسَتْ بِكِتَابِكَ الَّذِي أُنْزِلَتْ	اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اناری او
وَنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ	اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔

اور یہ فرمانے کہ (سونے سے پہلے) یہ تمہارے آخری کلمات ہوں، اگر تم اس رات میں مر گئے، تو فطرت پر تمہاری موت ہوگی۔

لے سلم شریف - باب ما یقول عند النوم وعند أخذ المصباح -

اور جب سو کر اٹھتے تو فرماتے:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اٰمَنَّا بِعَدَا
مَا اَمَّانَا وَ اَلِشَّيْءِ النُّشُوْر۔

اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں مارنے
کے بعد جلایا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا

رات میں جب بیدار ہوتے تو فرماتے:-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ، اَللّٰهُمَّ
اَسْتَغْفِرُكَ وَلِذَنْ نَبِيٍّ وَاَسْأَلُكَ
رَحْمَتَكَ، اَللّٰهُمَّ رِزْقِيْ فِيْ حِلْسَا
وَلَا تَرْغِ قَلْبِيْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِيْ
وَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً
اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۔

تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے
اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی بخشش
چاہتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا
طلب گارہوں اے میرے پروردگار
مجھے علم میں ترقی دے اور میرے دل کو کج
نہ کر اس کے بعد کہ تو نے مجھے ہدایت دیا

اور اپنے پاس سے رحمت عطا فرما
بیشک تو بہت دینے والا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جس رات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر سوئے تھے انھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے تو سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر سورہ آل عمران کی آخری دس آیتیں اِنَّ فِيْ خَلْقِ
الْمَخْلُوْطِ سے اخیر تک پڑھیں اور وتر سے فراغت کے بعد تین مرتبہ کہا کرتے تھے
سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ الْقُدُّوسُ اور تیسری مرتبہ کھینچ کر پڑھتے تھے جب گھر سے باہر تشریف
لے جاتے تو پڑھتے:-

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ

اللہ کے نام (چلتا ہوں) اللہ پر توکل کر رہا ہوں

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَهْلَ أَذْأَمَلَّ
 اذْأَزَلْ أَذْأَزَلَّ، أَذْأَعْلَمَ وَأَعْلَمَ
 أَذْأَجَهْلَ أَوْ يُجَهْلَ عَلَيَّ
 اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس
 کہ میں گمراہ ہوں یا اگر اے کیا جاؤں یا پھل
 جاؤں، یا پھسلا یا جاؤں، یا ظلم کروں
 یا مظلوم بنوں، یا جہالت کا کام کروں
 یا میرے ساتھ جہالت و نادانی کا معاملہ
 کیا جائے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے نماز کے لئے نکلے اور یہ دعا کرے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَبْلِ الْإِسْلَامِ
 عَلَيْكَ وَبِحَبْلِ مَنْشَأِي هَذَا الْإِسْلَامِ
 فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ بَطْلاً وَلَا أَشْرَافاً
 رِيَاءً وَلَا لِمَنْعَةٍ، وَرَأْسُكَ خَرَجْتُ
 رَأْسَاءً سَمَطاً وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ
 أَسْأَلُكَ أَنْ تُقَدِّمَنِي يَوْمَ النِّسَارِ
 فَإِنِّي تَقِفُ فِي ذُنُوبِي فَإِنَّكَ
 لَا تَقْبَلُ الذُّنُوبَ إِلَّا آثَمَ
 اے اللہ آپ کے در کے بھکاریوں کے طفیل
 اور آپ کی طرف اس چلنے کے طفیل میں
 آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں اترانا اور
 اکرنا نہ نکلتا ہوں نہ ریاکاری اور شہرت
 کے لئے، بلکہ آپ کے غضب و ناراضگی
 کے خوف اور آپ کی رضا و خوشنودی کی
 طلب میں نکلتا ہوں، میرا سوال ہے کہ آپ
 مجھے آگ سے نجات دے دیجئے اور میرے
 گناہ معاف فرما دیجئے آپ کے اسوا کوئی
 گناہ معاف کرنے والا نہیں۔

تو اللہ تعالیٰ ستر بہر از فرشتوں کو لگا دیتے ہیں، جو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں

اور خدا تعالیٰ بذات خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی پر درود و سلام بھیجے اور پھر کہے:-

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اے اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دے۔

اور جب مسجد سے نکلے تو کہے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔

جب صبح ہوتی تو آپ فرماتے:-

اللَّهُمَّ رَبِّكَ أَصْبَحْنَا وَرَبُّكَ أَمْسَيْنَا
رَبُّكَ فَضِيحَتُكَ نَمَحْتُ وَرَبُّكَ الشُّوْرُ
اے اللہ آپ ہی سے ہماری صبح ہوئی اور آپ ہی سے ہماری شام ہے آپ ہی سے ہماری زندگی ہے اور آپ ہی سے ہماری موت اور آپ ہی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔

اور یہ بھی فرماتے:-

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلَكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَحَمْدُهُ لَا تَسْرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْعِزَّةُ وَمَوْعِدُ كُلِّ نَفْسٍ مَعَهَا يَوْمَ تَأْتِي رَبُّهَا
ہم نے اور (خدا کی اس) کائنات نے خدا کے لئے صبح کی اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے اسی کی

لے حدیث صحیح۔

خَيْرَ مَا فِي هَذَا النَّعِيمِ وَفِي مَا بَعْدَهُ
تو عینیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا النَّعِيمِ
اے اللہ ہم آپ سے اس دن کی بھلائی
وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ
اور اس دن کے بعد کی بھلائی کے طالب
الْكَسَلِ، وَيُسَوِّحُ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ
ہیں اور اس دن کے شر اور اس کے بوجھ
مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ
شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اے
فِي الْقَبْرِ
پروردگار ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں،
کالمی سے اور بڑے بڑھاپے سے اور
آپ کی پناہ چاہتے ہیں و فرج کے عذاب
اور قبر کے عذاب سے۔

اور صبح شام ہوتی تو فرماتے :-

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لَهِ (تو ک)

ہم نے اور ساری کامنات نے خدا کے
لئے شام کیا۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے ایسے کلمات تلقین فرمادیجئے جنہیں
میں صبح و شام کہا کروں آپ نے فرمایا یہ کہا کرو :-

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
اے اللہ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ
غیب و حضور کا علم رکھنے والے ہر چیز کے
كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ وَمَا لَكَ، أَشْهَدُ
پروردگار آقا و مالک میں گواہی دیتا
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ
ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں

اے مسلم شریف۔

مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ
وَشَرِّكُمْ وَأَنَا أَقْتَرُ عَلَى نَفْسِي
مَنْعَةً إِذَا جُرْتُ إِلَى مُسْلِمٍ

میں اپنے نفس کے شر اور شیطان کے شر
اور اس کے شرک اور اس سے کہ میں
اپنے خلاف کسی بُرائی کا ارتکاب کروں
یا کسی مسلمان کے ساتھ بُرائی کروں آپ کی
پناہ چاہتا ہوں۔

اور فرمایا کہ جب صبح ہو تو کہا کرو:-

أَصْبَحْنَا ذَا صَبْحٍ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَلَئِنْ
هَذَا الْيَوْمُ، فَحَقُّهُ وَنَصْرُهُ وَفَوْزُهُ
وَبِرْكَتُهُ، وَهَيْكَلُهُ، وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا يَجِدُكَ

ہم نے اور ساری کائنات نے اللہ کے
لئے جو ساکے جہانوں کا رب ہے صبح کی،
لے اللہ میں آپ سے اس دن کی خیر و فتح
و نصرت، نور و برکت اور ہدایت مانگتا
ہوں اور اس دن کے شر اور اس کے
بعد کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔

اور جب شام ہو تو اسی طرح (أَصْبَحْنَا ذَا صَبْحٍ کے بجائے أَمْسَيْنَا ذَا مَسَاءٍ کہہ کر) کہا کرو۔
اپنی جہیتی صاحب جزاوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تمہیں اس میں کیا دقت
ہے کہ تم صبح و شام یوں کہہ لیا کرو:-

يَا أَيُّهَا يَوْمُ، بِكَ أَسْتَعِيذُ
فَأَصْلِمُنِي شَأْنِي وَلَا تَكْظِمْنِي إِلَى نَفْسِي
مَنْعَةً عَيْنٍ

اے زندہ اور نبھانے والے تیری
رحمت سے فریاد کرتا ہوں، میری ساری
حالت درست کر دے، اور مجھے ایک
لمحہ کے لئے میرے نفس کے حوالہ نہ کر۔

اور فرمایا کہ سید الاستغفار (استغفار کی دعاؤں میں سب سے اعلیٰ دعا) یہ ہے کہ

www.KitaboSunnat.com

بندہ یوں کہے :-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
اے اللہ! آپ ہی میرے رب ہیں آپ کے
خَلَقْتَنِيْ وَاَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ اَنَا عَلٰی
علاوہ کوئی معبود نہیں آپ نے مجھ کو
عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ مَا اسْتَطَعْتُ
پیدا کیا، اور میں آپ کا بندہ ہوں اور
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
آپ کے عہد و پیمان اور وعدہ پر
اَبُوْءُ لَكَ بِعَمَلِيْكَ عَلٰی وَاَبُوْءُ
حسب قدرت جا ہوا ہوں اپنے کرتوتوں
بِدَا نَبِيٍّ، فَاعْفُ عَنِّيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں،
الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔
آپ کے اپنے اوپر احسانات کا مستحق
ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں
آپ ہی صرف مغفرت فرماتے والے ہیں۔

جب بھی نیا لباس زیب تن فرماتے تو کہتے :-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ كَسُوْنِيْهِ اَسْأَلُكَ
اے اللہ! آپ نے مجھے یہ (پہنا) اس
خَيْرُهُ وَخَيْرَ مَا صَنَعَ لِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ
لبوس کا نام بھی لیتے) پہنایا میرے پاس
مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صَنَعَ لِيْ۔
اس کی بھلائی اور جس مقصد سے بنایا گیا

ہے اس کی بھلائی کا طالب ہوں اور
اس کے شر اور جس مقصد کے لئے بنایا
گیا ہے اس کے شر سے آپ کی پناہ
مانگتا ہوں۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص لباس پہنتے ہوئے یہ کہے
اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

أَتَعْمَدُ بِاللَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا
وَلَمْ يَزِدْ مِنِّي غَيْرَ حَوْلٍ مِّنِّي
اس اللہ کی تمام تعریفیں میں جس نے
مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری کسی طاقت
و قوت کے مجھے عنایت فرمایا۔

آپ نے ام خالدہ کو جب نیا لمبوس عطا فرمایا تو فرمایا:۔

أَيْلَىٰ وَآخِلَىٰ، ثُمَّ أَيْلَىٰ وَآخِلَىٰ۔
پرسیدہ کرو، پرانا کرو، پرسیدہ کرو،
پرانا کرو۔

روایات میں آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر کے اندر
داخل ہونے کہے:۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوَاجِزِ
وَأَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِغَنَّا
اے اللہ میں آپ سے (گھر میں) داخل
اور خارج ہونے کی بہترین مانگتا ہوں
ہم اللہ کے نام پر داخل ہوئے اور
ہم نے اللہ پر جو ہمارا رب ہے توکل کیا۔

بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پڑھتے:۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ
وَالْعَبَاسِ۔
اے اللہ میں گندگی اور گندہ چیزوں
سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔

بعض حدیثوں میں ہے:۔

الرَّجْسِ الْفَاسِقِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔
گندے ناپاک مردود شیطان (سے پناہ مانگتا ہوں)

اور جب بیت الخلاء سے نکلتے تو کہتے:-

عَفْرًا نَكَدًا۔ تیری مغفرت چاہتا ہوں۔

اور یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ کہتے:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ
اَلْاَذَى وَهَمًا قَالِيْ۔ اس خدا کی تمام تعریفیں ہیں جس نے
مجھ سے تکلیف دہ چیز دور کی اور

عافیت بخشی۔

آپ نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے:-

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی
شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ

محمد (صلی اللہ علیہ آکر وسلم) اس کے

بندہ اور رسول ہیں۔

اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس دروازہ سے
چاہے داخل ہو یہ سلم شریف کی روایت ہے اور امام ترمذی نے کلمہ شہادت کے بعد
یہ اضافہ کیا ہے:-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الشَّحَّابِيْنَ
وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُطَهَّرِيْنَ۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک
حاصل کرنے والوں میں بنا۔

آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے بھی سنا گیا ہے:-

لے ابن احمر۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَدَعْ بِي
اے اللہ میرے گناہ معاف فرما میرے گھر

فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي
میں میرے لئے وسعت فرما اور میرے

رزق میں برکت عطا فرما۔

آپ نے اذان کے وقت سنے والے کے لئے اذان ہی کے الفاظ دہرانے کا حکم فرمایا

ہے، سوائے "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ" اور "مُحَمَّدٌ عَلَى الْفَلَاحِ" کے کہ اس کا جواب "لا حول

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" ہے اور اذان سے فراغت کے بعد یہ کہا جائے :-

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ
میں نے اللہ کو رب مانا، اسلام کو اپنا

دین، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا۔
دین مانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

رسول مانا۔

اور پھر درود شریف پڑھے، اور درود شریف کے بعد یہ دعا کرے :-

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ
اے اللہ جو اس کامل پکار اور قائل ہونے والی

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، مُحَمَّدًا
نماز کا رب ہے محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ

وَسَلَّمَ۔ کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما،
إِلَى الْوَسِيلَةِ وَالْقَبِيلَةِ، وَابْتَعَثْهُ

مَقَامَ مُحَمَّدٍ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ
اور آپ کو مقام محمود میں پہنچا جس کا

لَا تُخْلِفُ الْمِيَادَ۔
آپ نے وعدہ فرمایا ہے، بے شک آپ

وعدہ خلافت نہیں کرتے۔

جب کھانا شروع فرماتے تو کہتے "بِسْمِ اللَّهِ" کھانے سے فراغت پر کہتے :-

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا
اس اللہ کی تمام تعریفیں جس نے ہمیں

كَلَّلَنَا بِإِلَافِيَا، اور اپنا فرمانبردار بنایا۔
وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

بعض حدیثوں میں ”و کفانا وادانا“ کا اضافہ بھی ہے (ہماری ضرورتیں پوری کیں اور ہم کو ٹھکانا دیا) جب دسترخوان سامنے سے اٹھایا جاتا، تو کہتے:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا اَلِيْبًا الشُّرَكَ بے شمار اور اچھی تعریفیں ہیں
مُبَارَكًا حِيْثُ عَلَيْهِ مَلَكِيْةٌ وَلَا مَوَدَّعٍ جس سے کسی وقت بے نیازی نہیں
وَلَا مُسْتَفْتًى عَنْهُ مَبْنًى اَعَزَّ وَجَلَّ نہ اس کو خیر یا دیا جاسکتا ہے نہ اس سے
استغناء برتا جاسکتا ہے ہمارا پروردگار
عزوجل۔

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کھانا تناول فرمانے کے بعد یہ عارفائی:

اَفْطَرْنَا عَنْكُمْ الصَّائِمِيْنَ، وَاَكَلْ روزہ دار آپ کے یہاں روزہ کھولیں
مَلْعًا مَلْعًا اَلْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ اور نیک لوگ آپ کے یہاں کھا کھائیں
اَلْمَلَائِكَةُ۔ اور فرشتے آپ کے لئے رحمت کی دعا کریں!

جب نیا چاند (ہلال) دیکھتے تو فرماتے:-

اَللّٰهُمَّ اِهْلِنَا عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ اے اللہ! ہم پر امن و ایمان اور
وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبَّكَ سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال،
اللّٰهُ۔ (اے چاند) میرا تیرا پروردگار اللہ ہے۔

بعض حدیثوں میں یہ اضافہ ہے:-

وَالْتَوْفِيْقَ لِمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَاضِيٍّ اور اس کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند
وَرَبِّكَ اَللّٰهُ۔ کرتا ہے اور جس سے راضی ہے ہمارا
اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔

بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا :-

هَلَالٌ رُّشْدٍ وَخَيْرٌ صِلَانٌ
نِکلی اور بھلائی کا چاند! نِکلی اور بھلائی
رُشْدٍ وَخَيْرٍ کا چاند!

جب سفر کے لئے کھڑے ہوتے تو فرماتے :-

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَنْشَرْتُ وَبِالْحَيَّةِ
اے اللہ میں تیرے نام پر چلا، اور تیری
تَوَجَّهْتُ، فَبِكَ اَعْتَصَمْتُ
طرف رخ کیا، اور تیرا سہارا لیا اور تجھ پر
فَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ
بھروسہ کیا، تو ہمارا بھروسہ اور ہماری
نَقْتِي، وَاَنْتَ رِجَائِي، اَللّٰهُمَّ
امید ہے میری طرف سے وہ کام
اَلْغَنِيْ مَا اَهْمَنِيْ وَمَا اَهْتَمُّ لَهٗ
کرتے جس کی مجھے فکر ہے اور جس کی
وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِمِثْقَلِ عَرَبِيَّةٍ
فکر نہیں اور جس کو تو ہی زیادہ جانتا
وَجَلَّ سَأْوُكَ، وَلَا اِلَهَ غَيْرُكَ
ہے تیرا ہمسایہ عزت سے ہے اور
اَللّٰهُمَّ رُوِّدْنِيْ السَّعَادَةَ وَاَعِزَّنِيْ
تیری تعریف بہت ہے اور تیرے سوا
ذُنْبِيْ وَوَجِّعْنِيْ لِلْخَيْرِ اَيُّهَا
کوئی معبود نہیں اے اللہ مجھے تقویٰ کا
تَوَجَّهْتُ۔ زاد راہ عنایت فرما، میرے گناہ مٹا
فرما، اور میں جدھر کا رخ کروں تو تجھے
بھلائی کی طرف لے جا۔

اور جب سواری پر سوار ہو جاتے تو تین مرتبہ التبرکات کہتے، پھر پڑھتے :-

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا
پاک ہے وہ ذات جس نے (اس سواری کو)
وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى
ہمارے قابو میں دیا اور وہ (اگر اس کی

رَبَّنَا الْمُنْقَلِبُونَ۔

قدرت نہ ہوتی (ہمارے بس کی نہ تھی)
اور ہم سب اپنے پروردگار کی طرف ہی
پلٹ کر جانے والے ہیں۔

پھر کہتے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا
الْبِرَّ وَالْقُدْرَةَ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى
اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ
وَالْغَيْثُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَائِ السَّفَرِ
وَكَاثِبَةِ الْمُنْقَلَبِ هَوْنٍ عَلَيْنَا
السَّفَرِ وَاطْمَئِنَّا الْبُعْدَ۔

اے اللہ ہم استدعا کرتے ہیں تجھ سے اپنے
اس سفر میں نیکو کاری اور پسندیدہ کاری
کی اور ان اعمال کی جو تیری رضا کا
باعث ہوں اے اللہ بس تو ہی ہمارا
رفیق اور ساتھی ہے اس سفر میں اور
ہمارے پیچھے تو ہی ہمارے اہل کی
دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والا ہے
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں
سفر کی مشقت اور زحمت سے
اور اس سے کہ سفر سے لوٹ کر
کوئی بُری بات پاؤں اس سفر کو
ہم پر آسان کر دے اور اس کی
طوالت کو اپنی قدرت و رحمت
سے مختصر کر دے۔

اور جب واپس ہوتے تو فرماتے:-

اَلْمُؤْمِنَاتُ نَافِلَاتُ عَابِدَاتٍ حَقَّتْ لِرَبِّنَا
 ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ
 کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے
 حَامِدَاتٌ وَنَّ۔

ہیں اپنے پروردگار کی حمد و ستائش
 کرنے والے ہیں۔

وہ عام اذکار اور احسن کی ترغیب و فضیلت آئی ہے

اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جامع دعائیں

عام اذکار و اوراد

یہاں وہ عام اذکار و اوراد ذکر کئے جاتے ہیں جن کی بکثرت صحیح احادیث میں ترغیب اور فضیلت وارد ہوئی ہے اس سلسلہ میں امام ابو زکریا محی الدین بن یحییٰ معروف بہ امام نووی کی کتاب الاذکار اور والد ماجد مولانا حکیم سید عبدالحی حسنیؒ کی "تلیف و اختصار" سے استفادہ و اختصار کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:۔

کلّمتان خفیفتان علی اللسان دو کلمے ہیں زبان پر لگے پھلکے اور

ثقیلتان فی المیزان، حسبتان میزان الہی میں بھاری کھمکے اور

إلی الرحمن، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ خدا کے رحیم کو بہت پسند (ایک)

لہ یہ کتاب "تہذیب الاخلاق" کے نام سے بھی ہے اور اس کے کئی ایڈیشن، حکومت قنطرہ

المکتب الاسلامی بیروت اور دارالاعتصام قاہرہ سے نکل چکے ہیں کتاب دارالعلوم

ندوۃ العلماء کے نصاب میں بھی داخل ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ الشَّرِّ وَكَبْرِهِ (دوسرا)

سُبْحَانَ الشَّرِّ الْعَظِيمِ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:-

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الشَّرُّ تَعَالَى كَوْجَارَ كَلِمَةٍ بِيْتٍ يَنْتَمِي
أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ سُبْحَانَ الشَّرِّ، أَوَّلُهَا لَكَ اللَّهُ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
أَكْبَرُ لَا يَضُرُّهُنَّ بَدَأْتُكَ

اور آپ نے فرمایا:-

الطَّهْرُ وَشَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
تَعْلًا الْمِيزَانِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ تَعْلًا، أَوْ تَعْلًا مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ

بھرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:-

لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
أَحَبُّ إِلَيَّ وَمَا مَلَعْتُ عَلَيْهِ
الْشَّمْسُ

میں سُبْحَانَ الشَّرِّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
وَالشَّرُّ أَكْبَرُ کہوں یہ مجھے اس سب سے
زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع
ہوتا ہے (یعنی پوری دنیا سے زیادہ عزیز)

حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو شخص دس مرتبہ یہ کہے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 الشِّرْكَ عِلَاوَةٌ كَوْنِي مَعْبُودَ نَبِيِّهِ وَهُوَ
 لَهُ كَرَمُ الْمُلْكِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 اسی کی حکومت ہے اور اسی کا سب
 تعریفیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

گویا اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کئے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دن بھر میں ستون مرتبہ یہ کہے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 الشِّرْكَ عِلَاوَةٌ كَوْنِي مَعْبُودَ نَبِيِّهِ وَهُوَ
 لَهُ كَرَمُ الْمُلْكِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 اسی کی حکومت ہے اور اسی کی
 سب تعریفیں اور وہ ہر چیز پر
 قادر ہے۔

تو یہ دس غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس کی شونیکیاں لکھی جائیں گی، تنو خطائیں معاف کی جائیں گی، اور اس دن کی صبح سے شام تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی، اور کسی شخص کا عمل اس کے برابر نہ ہوگا، ہاں جو اس سے زیادہ عمل کرے۔

اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں ستون مرتبہ ”سبحان اللہ و بچہ“ پڑھے

اس کی خطائیں چاہے ہند رکے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، سب جھڑ جاتی ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے افضل ذکر ”لا الہ الا اللہ“ ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے ہر شخص چرم کے ہر جوڑے کے بدلے صبح ایک صدقہ واجب ہوتا ہے“ پس ”ہر سجان اللہ“ ایک صدقہ ہے، ”ہر اکھد اللہ“ ایک صدقہ ہے، ”ہر لا الہ الا اللہ“ ایک صدقہ ہے، اور ”ہر اللہ اکبر“ ایک صدقہ ہے، اور ”امر بالمعروف ونہی عن المنکر“ صدقہ ہے اور ان سب کی طرف سے کفایت کرنے والی چاشت کی دو رکعتیں ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنت کے ایک خزانہ کا پتہ نہ دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں حضور؟ فرمایا، کہو: لا حول ولا قوۃ الا باللہ“

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کہے:-

وَصَيِّتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا	میں نے اللہ کو رب مانا، اسلام کو
دِينًا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ	دین مانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وَسُؤْلًا	وسلم کو رسول مانا۔

اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسرائیل کی رات میں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام

سے ہوا، تو انھوں نے کہا کہ اے محمد اپنی امت کو سلام کہنا اور یہ بتا دینا کہ جنت کی مٹی
 بڑی اچھی اور پانی بڑا شیریں ہے، اور وہ خالی ہے، اس کے پوتے اسمان اللہ اور
 انھد للہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا۔

مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے
 اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں

نازل فرماتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:۔

إِنَّ أَدْلَى النَّاسِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ

قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ
 قریب وہ شخص ہوگا، جو مجھ پر سب سے

زیادہ درود پڑھتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا:۔

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ جُنْدًا

فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى

اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے (ذلیل
 وغوار ہو) جس کے پاس میرا تذکرہ ہوا اور

وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

لے سلم شریف لے ترمذی شریف۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:۔

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا وَلَا مَوْلَا عَیْدًا
میری قبر کو جشن گاہ نہ بنانا، اس مجھ پر
قَابِلَ صَلَاتِكُمْ تَبْلَغُنِي حَيْثُ
درود پڑھو، تمہارا درود خواہ تم کہیں
کُنْتُمْ ^{لہ}

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالشریف
لائے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ پر سلام کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہو چکا، یہ بتائیں کہ
آپ پر درود کیسے بھیجیں تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہو:۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد
کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
پر جیسے رحمت نازل فرمائی ابراہیم اور
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مُجْتَبَى، اللَّهُمَّ
آل ابراہیم پر بیشک تو تعریف والا اور
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
بزرگی والا ہے اے اللہ برکت نازل فرما
كَأَنَّكَ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَسِيدٌ مُجْتَبَى ^{لہ}
فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر بیشک
تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔

اے ابو داؤد و شریف، اے متفق علیہ، اس سلسلہ کی احادیث و روایات، درود کی حقیقت
اس کے خصائص اور فوائد و نکات کے لئے علامہ ابن قیم کی "جلاہ الآفہام فی الصلاۃ"
والسلام علی غیر الانام" اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی فضائل درود و شریف
ملاحظہ فرمائیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جامع دعائیں

ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جامع دعائیں، علامہ ابن قیمؒ کی ”الوابل الصیب“ سے نقل کی جاتی ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع دعائیں پسند فرماتے تھے، اور طویل دعاؤں سے گریز فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ
لِي أَعْلَمَ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَغْلَمْهُ وَأَعُوذُكَ
مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عْلَمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ
أَعْلَمْهُ

اے اللہ میں آپ سے ہر خیر کا سائل ہوں
جسے میں جانتا ہوں، اور جسے نہیں جانتا
اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہر شر سے
جسے میں جانتا ہوں، اور جسے میں نہیں
جانتا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگا رہتا تھا، اور بکثرت آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنتا تھا:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْمُوتِ
وَالْجُبْنِ وَالْكَسَلِ وَالْجُلْدِ وَالْخَبْثِ
وَمَلْعِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

اے میرے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں
فقر سے اور غم سے اور کم ہمتی اور کالی و برلی
سے اور بخلی و کج نوسی اور غرور کے بارے
اور لوگوں کے دباؤ سے۔

لے سند احمد، اور ابی شریف۔ ملے متفق علیہ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ دعا کرتے تھے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
وَالَّذِجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
الْمَسِيحِ وَالْمَسِيحِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَعْرَمِ۔

اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں
عذاب قبر سے اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں
وہ جال کے فتنے سے اور آپ کی پناہ چاہتا
ہوں موت و زندگی کے فتنے سے اور
آپ کی پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور

قرض کے بوجھ سے۔

کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ مخرم (قرض کے بوجھ) سے بہت پناہ مانگتے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ :-

إِنَّ الرَّحْلَ إِذَا لَقِيَ حَدًّا فَكَلَبَ
فَوَعَدَ فَأَخْلَفَ۔

آدمی جب قرض کے بوجھ سے لڑ جائے
ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے
وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْقَا
يَقْتَرِبُكَ وَتَقْدُلُ عَاقِبَتِكَ، وَمِنْ
خَبَاثَةِ نَفْسِكَ، وَمِنْ جَمِيعِ

اے اللہ میں آپ کی نیت کے ختم ہوجانے
آپ کی عاقبت کے چھین جانے آپ کے
اچانک غضب سے اور آپ کی تمام

اے متفق علیہ۔

سَلَامٌ عَلَيْكَ

ناراضیوں سے آپ کی پناہ چاہتا

ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، تو میں کیا دعا کروں آپ نے فرمایا، یہ کہو:-

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي عَمَلِي وَتُحِبِّ الْعُقُوفَاتِ

اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے

معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے

حَقِّی۔

معاف کر۔

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کا مانگنا پسند ہے وہ "عافیت" ہے۔

ابو الکریم شامی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ہونے والے کو یہ تلقین فرماتے تھے:-

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَوْ قُرْبَىٰ وَحَافِي

اے اللہ مجھے ہدایت اور رزق دے

اور عافیت نصیب فرما، اور مجھ پر

قَارِحَتِي۔

رحم فرما۔

بُسر بن ارطاة رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے:-

اے مسلم شریف، تہ تہذیب شریف، تہ مستدرک حاکم، تہ مسلم شریف۔

اللَّهُمَّ احْصِ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ
كُنْهَا كَأَجْرِنَا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا
وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ۝

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ بھرپور دعا کرو؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ کہو:-

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَلَيَّ ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ
وَمُسَيِّبَ عِبَادَتِكَ۔

اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمائی کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہہ لیا کرے۔ آپ نے صحابہ کرامؓ کو یہ دعا بھی تعلیم فرمائی :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَفِيهِ
الْغَيْرَاتِ وَبَرَكَةِ الْمُنْكَرَاتِ، وَهَبْ
الْمُسَاكِينِ، وَأَنْ تَسُوبَ عَلَيَّ وَتَقَرُّ
وَتَرْضَى، وَإِذَا رَزَقْتَ فِي خَلْقِكَ
فِتْنَةً فَخَبِّئِي إِلَيَّ مِنْهَا غَيْرَ مَقْصُودٍ
اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَهَبْ مِنِّي
يُحِبُّكَ وَهَبْ عَلَيَّ تَبْلِيغِي إِلَى
مَحَلِّهِ

۱۰ متداوّد ۱۱ متدرک حاکم ۱۲ تریذی شریین ۱۳ متدرک حاکم.

نہوں اور اے الشریعہ آپ کی محبت آپ سے
محبت کرنے والے کی محبت اور اس محل کی
محبت مانگتے ہیں جو آپ کی محبت تک پہنچے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا تھا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ
عَاجِلِهِ وَآخِرِهِ مَاجِلِهِ وَمُنْجَلِهِ
وَمَالَهُ أَعْلَمُ وَأَعْوَدُ بِكَ مِنَ
الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآخِرِهِ
مَاجِلِهِ وَمُنْجَلِهِ وَأَعْلَمُ وَأَعْوَدُ
الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ
أَوْ عَمَلٍ وَأَعْوَدُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا
قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ
وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَ عَبْدُكَ
وَأَسْأَلُكَ مُحَمَّدًا وَأَسْأَلُكَ مَا
قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ يَحْتَسِلَ
عَاقِبَتُهُ رَشَدًا۔

اے الشریعہ آپ سے تمام کے تمام خیر کے
طالب ہیں جو جلد ہی ملے اور جو دیر سے ملے
جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اور
آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر شر سے جلد ہی
آنے والے اور دیر سے آنے والے اور جو ہم
جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اور آپ
سے جنت کے طالب ہیں اور اس قول
و عمل کے جو جنت سے قریب کرے اور
آپ کی پناہ چاہتے ہیں آگ سے اور
اس قول و عمل سے جو اس کے قریب
لے جائے اور آپ سے اسی خیر میں سے
ہم (بھی) مانگتے ہیں جس کو آپ کے
بندہ اور رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

مانگتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست
کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے جو فیصلہ
فرمائیں اس کا انجام بہتر فرما دیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
یہ دعا بھی نقل کرتے ہیں :-

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ	اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رحمت
رَحْمَتِكَ، وَغَرَائِظَ مَغْفِرَتِكَ	و مغفرت کے اسباب اور ہر گناہ سے
وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْغَنَةَ	مخاطلت اور ہر نیکی کے حصول اور
مِنْ كُلِّ يَدٍ، وَالْقَوَارِ بِالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ	جنت سے سرفرازی اور آگ سے
مِنْ النَّارِ	خلاصی کے طالب ہیں۔

اے مستدرک حاکم، سنو دعائوں کی حکمتوں اور اسرار و نکات کے مطالعہ کے لئے مؤلف کا
رسالہ "سیرت محمدی دعائوں کے آئینہ میں" دیکھیے۔

راہِ خدا میں جہاد

دین اور سیرت نبوی میں جہاد کا مقام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، خدا تعالیٰ کی صحیح اور کامل و مکمل معرفت، صحیح اور ثابت شدہ عقائد پر ایمان، اور ان قلبی، بدنی، اور مالی عبادات ہی پر منحصر نہیں تھی، جو قرب الہی اور محبت و رضائے خداوندی کا ذریعہ ہیں، بلکہ ان سب امور کے ساتھ جہاد بھی آپ کے دین کی خصوصیات اور دعوت کے ارکان اور پسندیدہ اعمال میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
وَحُجَّتٍ مُّبِينَةٍ لِّيُظَاهِرَ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ ۚ وَذَكَرَ لَهُ الْمَشْرُكُونَ ۝
(سورۃ توبہ - ۳۳ - سورۃ صاف - ۹)

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت
اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اس دین کو
دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ
کافر ناخوش ہی ہوں۔

اور اس کا ارشاد ہے :-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُوا
فِتْنَةً ۚ وَتَكُونَ الدِّينُ

اور ان لوگوں سے لڑتے ہو یہاں تک کہ
فتنہ (یعنی کفر کا زور اور ردِ بدیہ) باقی

کَلَّمَ اللَّهُ ۚ (سورہ انفال - ۳۹) نہ ہے اور دین سب خدا ہی کا ہو چکا
علامہ ابن قیمؒ زاد المعاد میں لکھتے ہیں :-

”جہاد چونکہ ایوان اسلام کا بلند کنگرہ ہے اور جنت میں مجاہدین کا اسی طرح بلند مقام ہے جس طرح دنیا میں بھی ان کی رفعت و بلندی حاصل ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذرہ علیاً پر فائز اور اس کے تمام انواع و اقسام پر محیط تھے آپؐ نے راہ خدا میں اپنے قلب و جگر و عورت و تبلیغ اور سیف و سان سے جہاد کا حق ادا کر دکھایا، آپؐ کے تمام اوقات قلبی، سانی اور جسمانی جہاد کے لئے وقف تھے اسی لئے دنیا میں آپؐ سب سے بلند و بالا تھے اور خدا کے ہاں سب سے زیادہ مقرب و محبوب تھے اور کیونکہ (خدا کے دشمنوں سے) خارجی جہاد، داخلی جہاد (راہ حق میں اپنے نفس سے جہاد کی) ایک شاخ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”مہاجر و ہجرا اللہ تعالیٰ کی منہ کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے“ اس لئے نفس کے ساتھ جہاد خارجی دشمن سے جہاد پر مقدم اور اس کی اساس ہے“

جہاد کے اقسام اور ان کی مشروعیت کی ترتیب

جہاد کی چار قسمیں ہیں :- (۱) نفس سے جہاد (۲) شیطان سے جہاد
(۳) کفار سے جہاد (۴) منافقین سے جہاد اور چاروں قسم کے جہاد کے الگ الگ درجات و مراتب بھی ہیں، حدیث میں آیا ہے :-

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُزْ وَلَمْ يَحِدِّثْ جو اس حال میں مر جائے کہ اس نے

نَفْسَهُ بِالْعُرْوَةِ مَاتَ عَلَى شَيْبَةٍ جہاد نہ کیا ہو اور نہ جہاد کی تمنا و ارادہ

میت التفاتی۔ کیا ہو، وہ نفاق کے ایک حصہ پر ہے گا۔

اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو جہاد کے تمام درجات و مراتب کا جامع ہو، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ترین اور خدا تعالیٰ کے مقرب ترین بندہ تھے، کیونکہ آپ نے جہاد کے تمام اقسام و مراتب کی تکمیل فرمائی، اور راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کر دیا، اور بعثت کی ابتداء سے وفات تک جہاد میں مشغول رہے، دعوت و تبلیغ میں سرگرم عمل، اور باطل طاقتوں سے برسر پیکار رہے رات دن شغفہ و علانیہ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے، اور آپ اور آپ کے صحابہ سخت اذیتیں اور تکلیفیں جھیلتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے کچھ صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ خود بنفس نفیس اور آپ کے صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مامور ہوئے، مدینہ منورہ میں جب مستقر ہو گیا، اور اللہ نے اپنی خاص مدد اور وسوں بنیاد کے ذریعہ آپ کی نصرت فرمائی، اور ان کے دل آپس میں جوڑ دیئے، انصار اور لشکر اسلام نے آپ کی پشت پناہی کی، اپنی جانیں آپ پر نثار کر دیں، اور آپ کی محبت کو باپ دادوں، بیٹوں، پوتوں اور شوہروں بیویوں پر ترجیح دی، اور آپ انہیں ان کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو گئے، اس وقت عربوں اور یہودیوں نے مشفقہ دشمنی کی ٹھان لی، اور وہ متحدہ طور پر مسلمانوں کے مقابلہ میں صف آرا اور برسر پیکار ہو گئے، ادھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صبر اور عفو و درگزر کا حکم فرماتا رہا، یہاں تک کہ ان کی جمعیت مضبوط ہو گئی، اور ان کی ایک طاقت ہو گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت مرحمت فرمائی، لیکن فرض نہیں کیا، اور فرمایا:۔

اُدِّیْ لِلَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ بِأَنفُسِهِمْ جِنِّ سُلَاطِنٍ (خواہ مخواہ) لڑائی

ظَلَمُوا ذَاتَ اللَّهِ عَلَى نَصْرِهِمْ کی جاتی ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ

نَقَدِيَّةً (الحج - ۳۹) بھی لایں کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے

اور خدا (ان کی مدد کرے گا) وہ یقیناً

ان کی مدد پر قادر ہے۔

پھر ان لوگوں سے جنگ کرنا فرض کر دیا گیا جو جنگ کریں اور جو جنگ نہ کریں
ان سے جنگ کرنا فرض نہیں قرار دیا گیا، ارشاد فرمایا ہے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ

يُقَاتِلُوا عَنْكُمْ (البقرہ - ۱۹۰) اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی

راہ میں ان سے لڑو۔

اس کے بعد تمام مشرکین سے قتال فرض قرار دے دیا گیا، اور ارشاد ہوا ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

وَيَكُونَ لِلدِّينِ كُلِّهِ سُلْطَانٌ (الانفال - ۳۹) فتنہ (یعنی کفر و فساد) باقی نہ رہے

اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔

جہاد کی فضیلت اور اس کے آداب و منافع

صحیح روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر شفقت کا خیال

نہ ہوتا تو میں کسی شکر سے بھیجے نہ رہتا، اور میری یہ تنہا ہے کہ میں خدا کے راستے میں شہید

کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید

کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید

کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید

کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید

کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید

روزہ دار خدا کے حضور کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور خدا کی آیتیں تلاوت کر رہا ہے نہ روزہ سے ٹھکتا ہے نہ نماز سے یہاں تک کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا (میدان جہاد سے) واپس آجائے؟

اور فرمایا: خدا کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ: جنت کے دروازے تلوار کے سالیوں کے نیچے ہیں اور فرمایا: راہ خدا میں جس کے دونوں قدم گرد آلود ہو جائیں وہ آگ پر حرام ہو جائیں گے اور فرمایا: راہ خدا کا غبار اور جہنم کا دھواں کسی بندہ کے چہرے پر جمع نہیں ہوگا اور فرمایا: خدا کی راہ میں مورچہ پر چبے رہنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے اور فرمایا: اسلام کی چوٹی جہاد ہے اور جب جنگ میں سخت رن پڑتا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لینے تھے اور آپ دشمن سے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے۔

آپ عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرماتے تھے اور جب کوئی شکر بھیجے تو اہل شکر کو خدا کے خوف و تقویٰ کی وصیت فرماتے اور فرماتے: خدا کے نام سے خدا کی راہ میں چل پڑو، اللہ کے شکر دے سے جنگ کرو اور شکر نہ کرنا، غدار کی دخیانت نہ کرنا کسی بیکو قتل نہ کرنا، اور جب کسی فوج و لشکر کا کسی کو امیر بناتے تو اور وصیتوں کے ساتھ ایک وصیت یہ بھی ہوتی کہ اپنے مشرک دشمن کا جب سامنا ہو تو انھیں تین چیزوں کی دعوت دو ان میں سے جو بھی قبول کر لیں تو تم بھی اسے قبول کر لو اور اپنے ہاتھ ان سے روک لو پھر ان کو اپنے علاقہ سے دارالہاجرین منتقل ہونے کی دعوت دو اور ان کو یہ بتادو کہ اگر وہ وہاں منتقل ہو گئے تو ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو مہاجرین کے ہیں اور ان کی ذمہ اریاں بھی مشرک ہوں گی اور اگر وہ اس کے لئے تیار نہ ہوں تو بتادو کہ ان کا معاملہ بادیہ میں رہنے والا

مسلمانوں (اعراب) کا سا ہوگا، خدا کے وہ احکام جو تمام مومنوں سے متعلق ہیں ان کے بھی متعلق رہیں گے، اور مال غنیمت اور مال فی میں صرف اسی وقت ان کا حصہ ہوگا جب وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، اور اگر وہ اس کے لئے بھی تیار نہ ہوں تو ان کے "جزیہ" کا مطالبہ کرو، اگر اس کے لئے تیار ہو جائیں تو بس اب ان سے جنگ نہ کرو، اور اگر تیار نہ ہوں تو اللہ کے پھر دوسرے پران سے جنگ کر لو۔

آپ جنگوں میں لوٹ مار اور مٹلہ کرنے سے منع فرماتے تھے، اور مال غنیمت میں خیانت (غلول) سے بہت سختی سے روکتے تھے، آپ یہ بھی فرماتے تھے: "مسلمانوں کا عہد و پیمان ایک ہی ہے، کوئی معمولی سے معمولی مسلمان بھی کسی سے عہد کر سکتا ہے" اور فرمانے کہ جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں (اور اس کا خیال نہیں رکھتے) دشمن کو ان پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعداد ۲۷ ہے، اور دوسری جنگی کارروائیوں اور مہموں کی تعداد جن میں آپ بنفس نفیس شریک نہیں تھے، ۶۰ تک پہنچتی ہے، ان سب میں باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور ان تمام غزوات و سرایا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بھیجے گئے، جتنا خون بہایا گیا، دنیا کی جنگوں کی پوری تاریخ میں ہمیں اس سے کم کوئی مقدار نظر نہیں آتی، ان تمام غزوات کے مقتولین کی تعداد ایک ہزار اٹھارہ سے زیادہ نہیں، جس میں دونوں فریق

۱۔ سلم شریف بردایت سلیمان بن بڑیدہ عن ابیہ مرفوعاً (طویل حدیث ہے)

۲۔ زہبی یا مقبول کے اعضاء کو کاٹنا، یا اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

۳۔ تخمیں ازہ زاد المساد ۲۹۲-۳۲۶ ص ۳۲۶ کچھ اضافوں کے۔

شامل ہیں، لیکن اس قلیل تعداد نے خونِ آدم کو جس ارزانی سے اور انسانیت کو جس بے عزتی اور بے آبروئی سے بچایا اس کا مکمل طور پر جائزہ لینا مشکل بلکہ ناممکن ہے اس کے نتیجہ میں جزیرۃ العرب کے اطراف میں اس قدر امن و اطمینان کی فضا قائم ہو گئی کہ ایک مسافر خاتون حیرۃ سے چلتی اور کعبہ کا طواف کر کے واپس جاتی، اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈرنہ ہوتا، اسی کے ساتھ ساتھ جہاد اسلام کی نشر و اشاعت اور خدا کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کے وحدہ لا شریک نہ کی بندگی، مذاہب و ادیان کے ظلم و انحراف سے اسلام کے سایہ عدل و انصاف اور دنیا سے دنی کی تنگ نایموں اور نفس پرستی کے قفس تنگ سے نکال کر آفاق و انفس کی لاحدود و وسعتوں اور فضا سے ناپید اکنان میں منتقل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جہاد میری بعثت سے لے کر اس وقت تک قائم رہے گا کہ جب میری امت کا آخری گروہ و قبائل سے جہاد کرے گا، جہاد کو ظالموں کا ظلم ختم کر سکتا ہے نہ عادلوں کا عدل اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر جہاد کا کوئی اثر نہ ہوگا، اس کی خدا تعالیٰ سے ملاقات اس حال میں ہوگی کہ (اس کا جسم) داغدار ہوگا، ایک حدیث میں ہے کہ جو اس حال میں مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو

لہذا مولا قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے رحمۃ اللہ علیہ میں یہی تعداد لکھی ہے جو گہرے مطالعہ اور زوردار تحقیق پر مبنی ہے۔ لہذا حیرہ بادینہ العراق کا ایک شہر شہر ہے، مقصد یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے ایک دور دراز گوشہ سے چل کر اطمینان کے ساتھ جاتی۔ لہذا جامع کبیر از علامہ سیوطی، ابواسطہ دہلی و بروایت حضرت انسؓ۔ لہذا جامع کبیر از علامہ سیوطی، ابواسطہ دہلی و بروایت حضرت انسؓ رضی اللہ عنہ۔ لہذا ترمذی و ابوداؤد و شریعت۔

اور نہ جہاد کا خیال دل میں آیا ہو، وہ نفاق کے ایک حصہ کے ساتھ مرے گا!

جہاد۔ جب اپنے شرائط، احکام و آداب کے ساتھ ہو۔ بڑے خیر و برکت کا سرچشمہ دنیا کے لئے سعادت اور پوری انسانیت کے لئے رحمت کا ذریعہ ہے، اور جب اس جہاد اسلامی کا سلسلہ منقطع اور موقوف ہو گیا، اور اس کی جگہ قوم و وطن کے نام پر یا اور سیاسی جنگوں اور ان داخلی انقلابات نے لی جن کا مقصد نہ رضاءے الہی کا حصول تھا، نہ اعلاء کلمۃ اللہ، اور نہ انسانیت کو جاہلیت، ظلم و جور اور نفس پرستی کے شکنجہ سے نکلانا اور ابدی سعادتوں سے ہم کنار کرنا، اسی وقت سے پوری دنیا جہاد کے فوائد و برکت سے محروم ہو گئی، مسلمان ساری دنیا میں رسوا ہو گئے، اور اپنی قدر و قیمت اور اپنا وزن کھو بیٹھے، اور یہ نبوی پیشین گوئی حروف بحرف صحیح ثابت ہوئی :-

”قرب ہے کہ قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں جس طرح اپنے پیالہ پر کھانے والے ٹوٹتے ہیں، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں! ہماری تعداد بڑی ہوگی لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح جھاگ بن جاؤ گے، اور خدا تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہمیت اور غرور نکال دے گا، اور تمہارے

لے ابو داؤد و شریعین۔ ۳۵ ملاحظہ کیجئے ”مرآۃ المتقیم“ کے دوسرے باب کی چوتھی فصل کا اضافہ ۳۵ (۹۶-۹۷) نسخہ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ، لاہور۔ ۳۵ اس کا ایک نمونہ بیروت کا وہ المیہ ہے جو اگست و ستمبر ۱۹۸۲ء میں پیش آیا، اور جس میں یہودیوں اور لبنانی عیسائیوں (نلانجسٹ) کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام، آبروریزی اور وہ سفارتی و درندگی کے نمونے سامنے آئے جس سے آدم خور قبائل اور خونخوار جانور بھی شرمائیں، اور اس کے مقابل میں عالم اسلام کی بے بسی اور عرب حکومتوں کی بے محنتی و بے حسی ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرًا لِّذٰلِيْنَ الْاَبْصَارِ“ (آل عمران - ۱۳)

دلوں میں وہن ڈال دے گا کسی نے عرض کیا حضورؐ وہن سے کیا مراد ہے؟ آپؐ نے فرمایا:
 ”دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہے۔“

اور صحیح حدیث میں آپؐ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپؐ نے فرمایا:-

إِذَا تَابَا يَغْتَمِرُ بِالْعَيْنَةِ، وَأَخَذْتُ جب تم سود کے ساتھ خرید و فروخت
 أَذْنَابِ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّيْعِ کہنے لگو گے اور گالیوں کی دم پکڑے ہو گے
 وَتَرَكْتُمُ الْمَهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور کھیتی باڑی میں لگن رہو گے اور جہاد
 ذُلًا لَا يَنْتَرِهُ، حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى چھوڑ دو گے تو خدا تعالیٰ تم پر ایسی ذلت
 دِينِكُمْ۔
 سلا کر دے گا جس کو اس وقت تک

نہ اٹھائے گا جب تک تم دین کی طرف
 واپس نہ آ جاؤ گے۔

جہاد صرف جنگ و قتال ہی پر (بوجہ ضرورت کے وقت جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم اور
 افضل ترین نظر ہے) منحصر نہیں ہے بلکہ ہر وہ کوشش جو اعلاء کلمۃ اللہ اور دین کے غلبہ کی
 خاطر کی جائے جہاد ہے، حدیث پاک میں آتا ہے:-

”سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ یا ظالم حکمران کے سامنے حق و انصاف کی
 بات کہی جائے۔“

اسی طرح مسلمانوں کے لئے بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے ان بڑی بھائیوں

لے سنن البوداؤد، کتاب الملاحم۔ عینہ اصلًا سے کہتے ہیں کہ آدمی کوئی چیز متعین قیمت
 پر فروخت کرے اس شرط پر کہ قیمت اتنی تعین مدت میں لے لی جائے گی، پھر اس خریدار سے وہی چیز
 کم قیمت پر لے۔ (عینہ سود کے لئے بھی بولا جاتا ہے)۔ عینہ البوداؤد شریعت۔

اور کمزور مظلوم مسلمانوں کے حالات سے چشم پوشی اختیار کر لیں اور غافل بریں جو دنیا کے کسی گوشہ میں ظلم و بربریت، ذلت و اہانت، تعذیب و ایذا رسانی اور طرح طرح کے سفاکانہ اور پرہیانیہ مظالم کے نشانہ بنائے جاتے ہیں اور ان کا قصور صرف اتنا ہو کہ وہ مسلمان ہیں مسلمانوں کی یہ محبوبی ذمہ داری ہے کہ اس صورت حال کو تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے والے ان مجرموں کو کم سے کم اپنی ناپسندیدگی، نفرت اور شدید بے چینی کا احساس دلائیں، کیونکہ صحیح حدیث میں آپ کا ارشاد گرامی ہے:-

تَمَّ مَوْنُونَ فِي تَرَاخُؤِهِمْ	تم مومنوں کو اپنی آپس کی شفقت،
وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَشَلِّ	افت و محبت اور ہمدردی یا ایک جسم
الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضُوهُ تَدَاوًى	کی طرح پاؤں گئے کہ جس کا ایک عضو اگر
لَهُ مَسَامِيرُ الْجَسَدِ بِالشَّوْرِ وَالْحَشَى	مخلیف میں مبتلا ہو جائے تو سارے اعضاء
	بے خوابی اور بخار میں اس کا ساتھ
	دیتے ہیں۔

اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے:-

مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ	مسلمانوں کے حالات کی جو شخص فکر
فَلَيْسَ مِنْهُمْ	نہ کرے، وہ ان میں سے نہیں۔

۱۔ مسلم شریف، کتاب البر والصلة والآداب، و بخاری شریف، کتاب الأدب۔
۲۔ دیکھئے بیہقی کی "شعب الایمان"۔

تہذیبِ خلاق و تزکیہٴ نفس

بعثت محمدی۔ صلے اللہ علی صاحبہا وسلم۔ کے مقاصد

اللہ تعالیٰ نے بعثت محمدی کے ابتدائی اور بنیادی مقاصد اور عظیم و اساسی فوائد

قرآن پاک کی متعدد آیات میں ذکر فرمائے ہیں اس کا ارشاد ہے :-

لَمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ
يَتْلُو عَلَيْكُمُ الْبَيِّنَاتِ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُنَفِّسُ لَكُمْ
الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُ مَا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

جس طرح (منجملہ اور نعمتوں کے) ہم نے
تمہیں میں سے ایک رسول بھیج دیا جو تم کو
ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں
پاک بناتے اور کتاب (یعنی قرآن) ادا
دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں
بتلاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔

(البقرہ - ۱۵۱)

اور وہ فرماتا ہے :-

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ
ان میں انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیج
جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے

وَالْحِكْمَةُ ۚ وَانْ كَاذِبًا قَبْلُ نَعْنٰی
اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب
مَنْ لِّیْ مُبِیْنٍ ۝
اور دانائی سکھاتے ہیں اور پہلے تو یہ لوگ
صریح گمراہی میں تھے۔ (آل عمران - ۱۶۴)

اور ارشاد ہے:-

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا
وہی تو ہے جس نے اُن پڑھوں میں انھیں
مِنْهُمْ یَسُوْرًا عَلَیْهِمْ اَلِیْمٌ ذِکْرٌ لِّیْهِمْ
میں سے (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو) پیغمبر
وَبَعَثْنَاهُمْ لِّلنَّبِیِّ وَالْحِكْمَةِ وَانْ
بنکر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں
کَاذِبًا قَبْلُ نَعْنٰی مُبِیْنٍ ۝
پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی
کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور
(الحجۃ - ۲)
اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی
میں تھے۔

دعوت نبوی اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرہ مقاصد میں تہذیب
اخلاق اور تزکیہ نفس بڑا اہم مقام رکھتے ہیں اور قرآن کا اسلوب بیان یہ بتاتا ہے کہ
حکمت سے مراد بلند اخلاق اور اسلامی آداب ہی ہیں، قرآن نے سورہ اسراء میں ان
اخلاق و آداب کے اصول اور بنیادی امور ذکر کرنے کے بعد مطلقاً ان کو "حکمت" سے
یاد کیا ہے ارشاد ہے:-

ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰی اِلَیْكَ رَبُّكَ مِنَ
لِیْ (پیغمبر) یہ ان (ہدایتوں) میں سے
اَلْحِكْمَةِ ۝
ہیں جو خدا نے دانائی کی باتیں تمہاری
طرف وحی کی ہیں۔ (الاسراء - ۳۹)

اور حضرت لقمان کی اخلاقی تعلیمات کے تذکرہ سے پہلے ارشاد ہے :-

وَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ فَإِنِ شَكَرَ فَازِيدْهُ مِمَّا يَشْكُرُ
وَلَوْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ هَيَّاءٌ لِّلْمُفْسِدِينَ
اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا
شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی
نامہ سے کے لئے شکر کرتا ہے اور جو
ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پروا
ہوگا۔

(لقمان - ۱۲) اور سزاوار (حمد و ثنا) ہے۔

اور راہِ خدا میں احسان جتائے بغیر خرچ کرنے اور فقر و تنگ دستی سے نڈر نہ
اور خدا تمہارے پر توکل و اعتماد کرنے کی وصیت کے بعد ارشاد ہوتا ہے :-

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے
اور جس کو دانائی ملی، بیشک اس کو بڑی
نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ
قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔
(البقرة - ۲۶۹)

خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم مقصد کا جس کے لئے آپ کی بعثت
ہوئی تاکید و تصریح کے الفاظ کے ساتھ تذکرہ فرمایا :-

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
میری بعثت ہی اس لئے ہوئی کہ میں مکام
اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔

اے مولا امام الکامل ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ صحیح سندوں سے یہ حدیث متصل ہے جن کے حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ اردو و سرائیکی میں راوی ہیں اور امام احمد نے منہ میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح سند سے
یہ الفاظ نقل کئے ہیں انما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ” (نیک اخلاق کی تکمیل کے لئے میری بعثت ہوئی ہے)

اور آپ اخلاق کریمہ کا بہترین نمونہ اور کامل ترین اسوہ تھے۔

ارشاد قرآنی ہے :-

وَاتَّكَ نَمَلٌ خُلُقٍ عَظِيمٍ (اعلم ۴) اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں دریافت

کیا گیا تو انھوں نے فرمایا :-

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ آپ کے اخلاق معلوم کرنا ہو تو قرآن

دیکھو۔

یہ حکمت اور نزکیہ نفس رسول اللہ ﷺ کی صحبت بابرکت اور ہم نشینی کا نتیجہ تھی آپ ہی کے آغوش تربیت اور دامن عاطفت میں ایک ایسی نسل پروان چڑھی، جو اعلیٰ اخلاق اور بہترین صفات سے مزین اخلاق و ذیلیہ برے عادات و اطوار مذموم صفات نفس کے شر و روفتن، جاہلیت کے اثرات اور شیطان کے مناظروں سے محفوظ تھی، اور خود قرآن ان کی استقامت، صلاح، اور تہذیب اخلاق و نزکیہ نفس کے بلند مقام پر فائز ہونے کی شہادت دیتا ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا فِيكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اللَّهِ اور جان رکھو کہ تم میں خدا کے پیغمبر آیا اگر

تَوَيْطَعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَنَعْلَمَنَّهُ بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہاں بیا کرے

وَالَّذِينَ آمَنُوا حَتَّىٰ اتَّيَّهُمُ الْإِيمَانُ تو تم شکل میں پڑ جاؤ لیکن خدا نے تم کو

وَدَرَيْتَنِي فِي قُلُوبِكُمْ دُرّۂ الیوم ایمان عجز نہ بنا دیا، اور اس کو تمہارے

الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور

أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّشِدُ وَنَهَقَمَلًا
 مِن اللّٰهِ وَرِزْقًا مِّنْ دُونِهِ هَلِيْمٌ
 حَكِيْمٌ
 اور آسانی سے تم کو سزا کر دیا یہی لوگ
 راہ ہدایت پر ہیں خدا کے فضل
 اور احسان سے اور خدا جاننے والا

(الحجرات - ۸۰-۷۹) اور حکمت والا ہے۔

زبان نبوت نے بھی اس کی شہادت دی ہے، آپ نے فرمایا:-

خير الناس خلقاً۔
 سب سے اچھے لوگ میرے دور کے لوگ ہیں۔

صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی بلاغت کے ساتھ
 جماعت صحابہ کا تعارف کرایا ہے، مختصر لیکن ہمہ گیر اور معنی خیز الفاظ میں ان کا اس طرح
 اعتراف کیا ہے:-

أَبْرَأُ النَّاسِ قُلُوبًا، وَأَعَمَّةٌ هُمْ
 عِلْمًا، وَأَاقَلَهُمْ نَطْقًا۔
 دل کے پاک، علم کے گہرے، تکلفات
 سے بری۔

وہ اسلام کی فصل بہار نبوت کی آدم گری و مردم سازی کا نمونہ اور تربیت
 و تزکیہ نبوی کا اعجاز تھے۔

www.KitaboSunnat.com

انسان سازی کی ایک دائمی کارگاہ

جب اس صحبت نبوی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، تو قرآن پاک، حدیث شریف اور سیرت طیبہ اس خلا کو
 پُر کرتے رہے، فقہ باطن، حکمت، قلوب کے امراض، نفس کے شرور اور شیطان کے
 لہ بخاری شریف۔

مکائد کے علاج کا ایک دائمی اور عالمگیر مطب اور داراشفا تھا۔

لیکن مختلف سیاسی، اخلاقی و معاشی عوامل کے اثر اور مروجہ زمانہ سے حدیث کے تربیتی اور اخلاقی پہلو اور اس کے بنیادی طرز فہم و تفہیم، شرح و تدریس پر وہ طرز غالب آتا چلا گیا، جو اس وقت کے معاشرہ کے لئے زیادہ پیش گوگوں کی نظر میں زیادہ وقعت پیدا کرنے والا، اور مناصب اور عہدوں پر فائز ہونے میں مدد دینے والا تھا، حدیث کی تدریس و تفہیم اثبات مذاہب اور ان کے لئے دلائل فراہم کرنے اور سیرت تاریخی اور علمی بحثوں میں محدود ہو کر رہ گئی۔

لیکن اُس کے باوجود حدیث و سیرت (قرآن مجید کے بعد) تہذیبِ خلاق، تزکیہ نفس، دلوں کے رنگ کی صفائی، اور انسانی نفوس کے آئینہ کو صیقل کرنے کا سب سے مؤثر اور سہل العمل ذریعہ ہے۔

حدیث کی کتابوں میں جو مواد پایا جاتا ہے، وہ دو قسم کا ہے، ایک کا تعلق اعمال، ان کی شکلوں، ہیئتوں، اور محسوس احکام جیسے قیام و قعود، رکوع و سجود، تلاوت و تسبیح، دعاؤں، اذکار و اوراد، دعوت و تبلیغ، جہاد و غزوات، صلح و جنگ میں دوست و دشمن کے ساتھ معاملہ، اور دوسرے احکام و مسائل سے ہے، اور دوسری قسم ان باطنی کیفیات سے متعلق ہے، جو ان اعمال کی ادائیگی کے ساتھ پائی جاتی تھیں، اور ان احکام کی اصل غرض و غایت ہیں، ان کیفیات کی تفسیر ہم اخلاص و احتساب، صبر و توکل، زہد و استغناء، ایثار و سخاوت، ادب و حیاء، خشوع و خضوع، انابت و تضرع، دعا کے وقت دل شکستگی، دنیا پر آخرت کو ترجیح، رضائے الہی اور دیدار کا شوق، اعتدالِ فطرت، سلامتی ذوقِ مخلوق پر رحمت و شفقت، کمزوروں کے ساتھ ہمدردی

احساس کی لطافت، جذبات کی پاکیزگی، جود و سخا، تحمل و بردباری، تواضع و خاکساری، شجاعت و بہادری، خدا کے لئے محبت و نفرت، احسان و نیکی، اور شرافت و انسانیت کی باریک سے باریک تراوے، نازک ترین شکلیں، برا معاملہ کرنے والے سے عفو و درگزر، قطع تعلق کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی، اور نبینے والے کے ساتھ عطا و بخشش کا معاملہ اور اس طرح کی بہت سی کیفیات ہیں جو انسانوں، در شاہوں کے بغیر سمجھ میں نہیں آتیں اور شاہدہ، یا خبر متواتر کے بغیر ان کی تصدیق مشکل ہے۔

اس لئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامع اوصاف کریمہ، جو ان حضرات کے بیان کئے ہوئے ہیں، جو آپ سے سب سے زیادہ قریب، اور آپ کی خلوت و جلوت، اجتماعی، انفرادی، اور عائلی زندگی سے بخوبی واقف تھے، اور جن کی نظریات انسانی، اور اخلاق کی باریکیوں پر بہت گہری تھی، یہاں ذکر کرتے ہیں، پھر مختصر آپ کے اخلاق و شمائل ذکر کریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جامع اور بلیغ وصف

ذیل میں ہم صرف دو شہادتوں پر اکتفا کرتے ہیں، ایک ہند بن ابی ہالہ کی (جو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فرزند اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ماموں ہیں) شہادت اور دوسری حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت جو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و شمائل کے بارے میں دی ہے:

ہند بن ابی ہالہ کہتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی

سوچ میں رہتے اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ کو چین نہیں ہونا تھا، اکثر طویل سکوت اختیار فرماتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، گفتگو کا آغاز فرماتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا فرماتے، اور اسی طرح اختتام فرماتے، آپ کی گفتگو اور بیان بہت صاف و واضح اور دو ٹوک ہوتا، نہ اس میں غیر ضروری طولت ہوتی، نہ زیادہ اختصار، آپ نرم مزاج و نرم گفتار تھے، درشت خوا اور بے مروت نہ تھے، نہ کسی کی اہانت کرتے تھے، اور نہ اپنے لئے اہانت پسند کرتے تھے، نعمت کی بڑی قدر کرنے اور اس کو بہت زیادہ جانتے خواہ کتنی ہی قلیل ہو، کہ آسانی سے نظر بھی نہ آئے، اور اس کی بُرائی نہ فرماتے، کھانے پینے کی چیزوں کی برائی کرتے نہ تعریف دنیا اور دنیا سے متعلق جو بھی چیز ہوتی، اس پر آپ کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن جب خدا کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ کے جلال کے سامنے کوئی چیز ٹھہرنے لگتی تھی، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیتے، آپ کو اپنی ذات کے لئے غصہ نہ آتا، نہ اس کے لئے انتقام لیتے، جب اشارہ فرماتے تو پوسے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے، جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو اس کو ہلٹ دینے گفتگو کرتے وقت داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ملاتے، غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو روئے انور اس طرف سے بالکل پھیر لیتے۔

یعنی متکبروں کی طرح بے توجہی و بے نیازی کے ساتھ اوجہ کئے الفاظ استعمال نہ فرماتے۔
 یہ بیان "المہین" کا لفظ آیا ہے جو "سیم" پر صمد اور فتح دونوں کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے اگر "مہین" مراد یا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کسی کی اہانت آپ نہ فرماتے تھے اور اگر "مہین" ہو تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ اپنی ذلت و پستی پسند نہ فرماتے تھے، مطلب یہ ہے کہ نہ درشت ہوئے، نہ کمزور طبیعت کے مالک تھے کہ ہر چیز کو ادا فرمالتے، بلکہ ہیبت و رعب اور جلال و وقار کے مختلف پہلوؤں کے جامع تھے۔

اور اعراض فرماتے، خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے، آپ کا ہنسنا زیادہ تر ہنس تھا جس سے صرف آپ کے زندان مبارک جو بارش کے اولوں کی طرح پاک و شفاف تھے، ظاہر ہوتے۔
 اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو علم و واقفیت کے بہترین ذرائع و مواقع حاصل تھے، اور جو قریب ترین اشخاص میں سے تھے، اور اسی کے ساتھ وصف نگاری اور نظر کشی میں بھی ان کو سب سے زیادہ قدرت تھی، آپ کے اوصاف اس طرح بیان کرتے ہیں:-
 ”آپ طبعاً بکلامی اور بے حیائی و بے شرمی سے دور تھے، اور تکلفاً بھی ایسی کوئی بات آپ سے سرزد نہیں ہوتی تھی، بازاروں میں آپ کبھی آواز بلند نہ فرماتے، بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہ دیتے، بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے، آپ نے کسی پر کبھی دست و رازی نہ فرمائی، سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو، کسی خادم یا عورت پر آپ نے کبھی ہاتھ نہ اٹھایا، میں نے آپ کو کسی ظلم و زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ ہو، اور اس کی حرمت و ناموس پر آئینہ نہ آئے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو یا مال کیا جاتا، اور اس کے ناموس پر جرح آتا، تو آپ اس کے لئے ہر شخص سے زیادہ غصہ ہونے، و چیزیں سل منے ہوں تو ہمیشہ آسان چیز کا آپ انتخاب فرماتے، جب دولت خانہ پر تشریف لاتے تو عام انسانوں کی طرح نظر آنے اپنے پیروں کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دوہتے، اور اپنی سب ضرورتیں خود انجام دے لیتے۔

اپنی زبان مبارک محفوظ رکھتے، اور صرف اسی چیز کے لئے کھولتے جس سے آپ کو کچھ سروکار ہوتا، لوگوں کی دلدادگی فرماتے اور ان کو متفرق نہ فرماتے، کسی قوم و برادری کا معزز شخص آتا تو اس کے ساتھ اکرام و اعزاز کا معاملہ فرماتے، اور اس کو اچھے اور اعلیٰ عہدہ پر مقرر فرماتے، لوگوں کے بائے میں محتاط تبصرہ کرتے، بغیر اس کے کہ اپنی بشارت

اور اخلاق سے ان کو محروم فرمائیں، اپنے اصحاب کے حالات کی برابر خبر رکھتے، لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے رہتے۔

اچھی بات کی اچھائی بیان فرماتے اور اس کو قوت پہنچاتے، بُری بات کی بُرائی کرتے، اور اس کو کمزور کرتے، آپ کا معاملہ معتدل اور یکساں تھا، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا تھا، آپ کسی بات سے غفلت نہ فرماتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں دوسرے لوگ بھی غافل نہ ہونے لگیں، اور اکتا جائیں، ہر حال اور ہر موقعہ کے لئے آپ کے پاس اس حال کے مطابق ضروری سامان تھا، نہ حق کے معاملہ میں کوتاہی فرماتے، نہ حد سے آگے بڑھتے، آپ کے قریب جو لوگ رہتے تھے، وہ سب اچھے اور منتخب ہوتے تھے، آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل وہ تھا جس کی خیر خواہی اور اخلاق عام ہو، سب سے زیادہ قدر و منزلت اس کی تھی، جو غم خواری و ہمدردی، اور دوسروں کی مدد و معاونت میں سب سے آگے ہو، خدا کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہوتے، اور خدا کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے، جبکہ تشریف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی اسی جگہ تشریف رکھتے، اور اس کا حکم بھی فرماتے، اپنے حاضرین مجلس اور ہم نشینوں میں ہر شخص کو (اپنی توجہ اور انتفات میں) پورا حصہ دیتے، آپ کا شریک مجلس یہ سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر آپ کی نگاہ میں کوئی اور نہیں ہے، اگر کوئی شخص آپ کو کسی غرض سے بٹھا لیتا، یا کسی ضرورت میں آپ سے گفتگو کرتا تو نہایت صبر و سکون سے اس کی پوری بات سنتے، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی بات پوری کر کے رخصت ہوتا، اگر کوئی شخص آپ سے کچھ سوال کرتا، اور کچھ مدد چاہتا تو بلا اس کی ضرورت پوری کئے واپس نہ فرماتے، یا کم از کم نرم و شیریں لہجہ میں جواب دیتے، آپ کا حسن اخلاق تمام لوگوں کے لئے وسیع اور عام تھا، اور آپ ان کے حق میں باپ ہو گئے تھے، تمام لوگ

حق کے معاملہ میں آپ کی نظر میں برابر تھے، آپ کی مجلس علم و معرفت، جیسا و شرم اور
صبر و امانت داری کی مجلس تھی، نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھیں، نہ کسی کے عیوب
بیان کئے جاتے تھے، نہ کسی کی عزت و ناموس پر حملہ ہوتا تھا، نہ کمزوریوں کی تشہیر کی جاتی
تھی، سب ایک دوسرے کے مساوی تھے، اور صرف تقویٰ کے لحاظ سے ان کو ایک
دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی تھی، اس میں لوگ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے
ساتھ رحم دلی اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے، حاجت مند کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے،
مسافر اور نووارد کی حفاظت کرتے، اور اس کا خیال رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں:-

”آپ ہمہ وقت کشادہ رو، اور انبساط و بشارت کے ساتھ رہتے تھے، بہت نرم
اخلاق اور نرم پہلو تھے، نہ سخت طبیعت کے تھے، نہ سخت بات کہنے کے عادی، نہ چلا کر
بولنے والے، نہ عامیانہ اور مبتذل بات کرنے والے، نہ کسی کو عیب لگانے والے، نہ تنگ دل
بجیل، جو بات آپ کو پسند نہ ہوتی اس سے تداخل فرماتے، (یعنی اس کو نظر انداز کرتے
اور گرفت نہ فرماتے) اور صراحتاً... اسے مایوس بھی نہ فرماتے، اور اس کا جواب بھی نہ دیتے
تین باتوں سے آپ نے اپنے کو بالکل بچا رکھا تھا، ایک جھگڑا، دوسرے تکبر اور تیسرے
غیر ضروری اور لایعنی کام، لوگوں کو بھی تین باتوں سے آپ نے بچا رکھا تھا، نہ کسی کی
برائی کرتے تھے، نہ اس کو عیب لگاتے تھے، اور نہ اس کی کمزوریوں اور پوشیدہ باتوں
کے پیچھے پڑتے تھے، اور صرف وہ کلام فرماتے تھے جس پر ثواب کی امید ہوتی تھی، جب

لے یعنی جلد مہربان ہو جانے والے، بہت لطف و کرم والے، اور بہت آسانی سے درگزر کرنے والے تھے،
یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی سے نزاع نہیں فرماتے تھے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے
مراد سکون و وقار اور خشوع و خضوع ہے۔

گفتگو کرتے تھے تو شرکاء مجلس ادب سے اس طرح سر جھکا لیتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان سب کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جب آپ خاموش ہوتے تب یہ لوگ بات کرتے، آپ کے سامنے کبھی نزاع نہ کرتے، اگر آپ کی مجلس میں کوئی شخص گفتگو کرتا تو بقیہ سب لوگ خاموشی سے سنتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات ختم کر لیتا، آپ کے سامنے ہر شخص کی گفتگو کا وہی درجہ ہوتا، جو ان کے پہلے آدمی کا ہوتا (کہ پوسے اطمینان سے اپنی بات کہنے کا موقع ملتا، اور اسی قدر دانی اور اطمینان کے ساتھ اسے سنا جاتا) جس بات سے سب لوگ ہنستے اس پر آپ بھی ہنستے، جس سے سب تعجب کا اظہار کرتے آپ بھی تعجب فرماتے، مسافر اور پردیسی کی بے تمیزی، اور ہر طرح کے سوال کو صبر و تحمل کے ساتھ سنتے، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب کراٹم ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے (تاکہ آپ پر کوئی بار نہ ہو) آپ فرماتے تھے کہ تم کسی حاجت مند کو پاؤ تو اس کی مدد کرو، آپ مدح و تعریف اسی شخص کی قبول فرماتے، جو حد اعتدال میں رہتا کسی کی گفتگو کے دوران کلام نہ فرماتے، اور اس کی بات کبھی نہ کاٹتے، ہاں اگر وہ حد سے بڑھے لگتا تو اس کو منہ فرما دیتے، یا مجلس سے اٹھ کر اس کی بات قطع فرما دیتے۔

آپ سب سے زیادہ فراخ دل، کشادہ قلب، راست گفتار، نرم طبیعت، اور معاشرت و معاملات میں نہایت درجہ کریم تھے، جو پہلی بار آپ کو دیکھتا وہ مغرب ہو جاتا، آپ کی صحبت میں رہتا، اور جان پہچان حاصل ہوتی تو آپ کا فریفتہ اور دل اوہ ہو جاتا، آپ کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ سے قبل میں نے آپ جیسا کوئی شخص دیکھا نہ آپ کے بعد، صلے اللہ علی نبینا و سلم علیہ

لے یعنی جس و حرکت کہ پیش پیش سے چڑیاں نہ اڑ جائیں، صلے اقباس ازہ شامی ترمذی منقول ازہ نبی رحمت

آپ کے اخلاق عالیہ پر ایک نظر

”آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فراخ دل، نرم طبیعت، اور خاندانی محاظ سے سب سے زیادہ محترم تھے، اپنے اصحاب کرام سے الگ تھلگ نہ رہتے تھے، بلکہ ان سے پورا میل جول رکھتے تھے، ان سے باتیں کرتے، ان کے بچوں کے ساتھ خوش طبعی اور خوش مذاقی کے ساتھ پیش آتے، ان بچوں کو اپنی گود میں بٹھاتے، غلام اور آزاد باندی، مسکین اور فقیر سب کی دعوت قبول فرماتے، بیماروں کی عیادت فرماتے، خواہ وہ شہر کے آخری سرے پر ہوں، عذر خواہ کا عذر قبول فرماتے، آپ کو صحابہ کرام کی مجلس میں کبھی پیپھیلائے ہوئے نہیں دیکھا گیا، تاکہ اس کی وجہ سے کسی کو تنگی و دشواری نہ ہو، آپ کے صحابہ کرام ایک دوسرے سے اشارہ سنتے نہ آتے، اور جاہلیت کی بعض باتوں اور واقعات کا تذکرہ کرتے تو آپ ساکت رہتے یا تبسم فرمادیتے، آپ نہایت درجہ نرم دل و محبت کرنے والے، اور لطف و عنایت کا پیکر تھے، اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے میرے دونوں بیٹوں (حسن و حسین رضی اللہ عنہما) کو بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے آتے تو آپ ان دونوں کو پیار کرتے، اور ان کو اپنے سینہ سے لگا لیتے، آپ کے ایک نواسے کو آپ کی گود میں اس حال میں دیا گیا کہ اس کی سانس اکھڑ چکی تھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سعدؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحم ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے، ڈال دیتا ہے۔“

لے روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ (ابو نعیم: الجلیہ)

۲۷ ترمذی، باب مناقب الحسن و حسین رضی اللہ عنہما۔

اور بیشک اللہ تعالیٰ اپنے رحم دل بندوں ہی پر رحم فرماتا ہے۔

جب بڑیوں کے قیدیوں کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی مشکلیں گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کراہ سنی تو آپ کو مینہ نہیں آئی، جب انصار کو یہ بات معلوم ہوئی، تو انھوں نے ان کی مشکلیں کھول دیں اور یہ خواہش کی کہ ان کا فدیہ بھی چھوڑ دیا جائے لیکن آپ نے اس بات کو قبول نہ فرمایا۔

مسلمانوں پر آپ بے حد شفیق اور مہربان تھے، اور ان کے احوال کی بہت رقت فرماتے تھے، انسانی طبائع میں جو اکناہٹ اور وقتی طور پر پست ہمتی یا تعطل پیدا ہوتا رہتا ہے، اس کا برابر لحاظ رکھتے تھے، اسی لئے وعظ و نصیحت و قہقوں کے ساتھ فرماتے تھے کہ کہیں اکناہٹ نہ پیدا ہونے لگے، اگر کسی بچہ کا رونا سن لیتے تو نماز مختصر فرمادیتے اور یہ فرماتے ہیں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ طویل نماز پڑھوں کہ کسی بچہ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس خیال سے نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو دشواری و تکلیف نہ ہو۔

آپ فرماتے تھے، تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی دوسرے کی شکایت نہ کرے، اس لئے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے اس حالت میں آؤں کہ میرا دل بالکل صاف ہو، آپ مسلمانوں کے حق میں شفیق باپ کی طرح تھے آپ فرماتے تھے، جس نے ترک میں مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے، کچھ قرض وغیرہ باقی ہے، تو وہ ہمارے ذمہ، آپ افراط و تفریط سے پاک تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

لہ بخاری شریف کتاب فی باب عیادة الصبیان، نیز کتاب الجنائز باب توالبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ "یعذب البیت بکاء اولہ"

علیہ وآلہ وسلم کو جب دو کاموں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینی ہوتی تو ہمیشہ اس کو اختیار فرماتے جو زیادہ سہل ہوتا، بشرطیکہ اس میں گناہ کا شائبہ نہ ہو، اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اپنی نعمت کا نشان اپنے بندہ پر دیکھے۔

آپ گھر میں عام انسانوں کی طرح رہتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ”آپ اپنے کپڑوں کو بھی صاف فرماتے تھے، بکری کا دودھ بھی خود وہ لیتے تھے اور اپنا کام خود انجام دے لیتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیتے تھے، جو تا گاٹھ لیتے تھے“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح رہتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا کہ آپ گھر کے کام کاج میں رہتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لئے باہر چلے جاتے اور بیان کرتی ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں سب سے نرم اور سب سے زیادہ کریم تھے اور ہنسنے مسکراتے رہتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ”میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اپنے اہل و عیال پر شفیق و رحیم ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”تم میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لئے سب سے بہتر ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے معاملہ میں تم سے بہتر ہوں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کھانے میں کبھی عیسے نہیں نکالا، اگر خواہش ہوئی تو تناول فرمایا، ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس سال خدمت کی آپ نے کبھی ہوں بھی نہیں کہا، اور نہ یہ فرمایا کہ فلاں کام

تم نے کیوں کیا، اور فلاں کا تم نے کیوں نہ کیا؟ آپ کے صحابہ کرام آپ کے لئے اس خیال سے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ آپ اس کو پسند نہیں فرماتے، اور فرماتے کہ میری اس طرح آگے بڑھ کر تعریف و توصیف نہ کرو جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا تھا میں تو.... ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی لونڈیوں اور باندیوں میں سے کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جو کچھ کہنا ہوتا کہنتی اور جتنی دور چاہتی بے جاتی "عدی بن حاتم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو اپنے گھر لایا، باندی نے تکیہ ٹیک لگانے کے لئے پیش کیا، آپ نے اس کو اپنے اور عدی کے درمیان رکھ دیا، اور خود زمین پر بیٹھ گئے، عدی کہتے ہیں کہ اس سے میں سمجھ گیا کہ وہ بادشاہ نہیں ہیں ایک شخص نے آپ کو دیکھا تو رعب و جلال سے کانپ گیا آپ نے فرمایا: گھبراؤ نہیں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی ایک خاتون ہی کا فرزند ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی آپ گھر میں جھاڑو دے لیتے، اونٹ باندھتے، ان کو چارہ دیتے، گھر کی خادمہ کے ساتھ کھانا کھا لیتے، اور آٹا گوندھنے میں اس کی مدد کرتے اور بازار سے خود سودا سلفٹ لے آیا کرتے تھے۔

آپ کو اگر کسی شخص کے متعلق ایسی بات معلوم ہوتی جو آپ کو ناپسند ہوتی تو یہ فرماتے کہ فلاں صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ یوں کہتے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسے افعال ان سے سرزد ہوتے ہیں یا ایسی باتیں زبان سے نکالتے ہیں اس طرح نام لے بغیر اس فعل سے روکتے۔

آپ کمزور و بے جان جانوروں، اور چوپایوں پر شفقت فرماتے، اور ان کے ساتھ

نری کا حکم فرماتے تھے، فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے اور نرم بڑاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اس لئے اگر قتل بھی کرو تو اچھی طرح کرو، ذبح کرو تو اچھی طرح کرو، نم میں جو ذبح کرنا چاہے وہ اپنی چھری پہلے تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام دے اور فرمایا کہ: ان بے زبان جانوروں کے معاملہ میں اللہ سے خوف کرو، ان پر سواری کرو تو اچھی طرح، ان کو کھاؤ تو اس حالت میں کہ وہ اچھی حالت میں ہو، خادم، نوکر اور مزدور و غلام کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے، اور فرماتے: جو تم کھاتے ہو، وہی ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب میں مبتلا نہ کرو، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، تمہارے بھائی، تمہارے خادم و مددگار ہیں جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو اس کو چاہئے کہ جو خود کھاتا ہے وہی اس کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی اس کو پہنائے، ان کے سپرد ایسا کام نہ کرو، جو ان کی طاقت سے باہر ہو، اگر ایسا کرنا ہی پڑے تو پھر ان کا ہاتھ بٹاؤ۔

ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ میں اپنے نوکر کو ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا: ”بشر مرتبہ“ اور فرمایا: ”مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔“

شامل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ازل سے فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب و محرم ہستی کی ان عادات و خصال سے غافل نہ رہے۔ یہ ساری روایتیں صحاح و سنن سے منقول ہیں اور اصل کتاب

۲۹۱-۲۰۹ یہ ساری روایتیں صحاح و سنن سے منقول ہیں اور اصل کتاب

میں ان کے حوالہ جات موجود ہیں۔

کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کا نہ وہ شرعاً مکلف ہے نہ قانوناً پابند رجحان کا
آئین سب سے نرالا ہے، محبِ صادق میں اپنے محبوب کے عادات و خصائل اس کی محبوب
و مرغوب چیزوں اور اس کے مقابلہ میں اس کی ناپسندیدہ چیزوں اور اطوار و عادات
کے تحقیق کرنے کی خواہش اور فکر ہوتی ہے اور وہ اس کی نشست و برخاست چال و حال
باس و پوچشک اور ان چیزوں سے بھی واقف ہونا چاہتا ہے جو ضابطہ و قانون میں
نہیں آتیں۔

یہی وہ محرک تھا جس کی بناء پر علماء نے زمانہ قدیم میں بھی شمائل نبوی کے موضوع
پر وسیع و عظیم کتابیں لکھیں اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے ان کتابوں میں سب سے
زیادہ شہرت و قبولیت امام ترمذی کی کتاب شمائل کو حاصل ہوئی، ذیل میں
اسی کتاب سے مختصر شمائل نبوی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیش کئے جا رہے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا تشیب میں
اتر رہے ہیں جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پوسے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے آپ کی
نظر نیچی رہتی تھی آپ کی نگاہ بہ نسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی آپ کی
عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی چلتے میں آپ صوبہ کو اپنے آگے کر دیتے
تھے اور آپ پیچھے رہ جاتے تھے جس سے ملتے سلام کرنے میں خود اجتراف فرماتے۔
آپ کے بال نصف کانوں تک تھے اور ان پٹوں سے جو کان کی تو تک ہو کر تے
ہیں زیادہ تھے اور ان سے کم تھے جو مونڈھوں تک ہوتے ہیں یعنی نہ زیادہ لانے تھے

لے شہور و سرخ و سیرت نگار و مفسر حافظ ابن کثیر کی بھی اس موضوع پر مستقل تصنیف
”شمائل الرسول“ کے نام سے ہے۔

نہ چھوٹے بلکہ متوسط درجہ کے۔

آپ نے مانگ بھی نکالی ہے، سر مبارک میں کثرت سے نیل استعمال فرماتے تھے اور بکثرت داڑھی میں لگ بھی کرتے، جب وضو فرماتے، یا کنگھی کرتے، یا پاؤں کو عورت بخشنے تو داہنی طرف سے ابتدا کرنا پسند فرماتے آپ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس سے ہر رات کو تین بار ایک آنکھ میں اور تین بار دوسری آنکھ میں سرمہ لگایا کرتے، لباس میں کرتا سب سے زیادہ پسند تھا، جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو (اظهار مسرت کے طور پر) اس کا نام لیتے مثلاً اللہ تعالیٰ نے یہ کرتا مرحمت فرمایا ایسے ہی عمامہ، چادر وغیرہ پھر یہ دعا پڑھتے:-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مَا كُنْتَ تَنْبِئُ
اَنْتَ اَللّٰهُ خَيْرٌكَ وَخَيْرٌ مَا صَنَعَ لَكَ
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا
صَنَعَ لَكَ
اے اللہ تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں
اور اس کے پہنانے پر تیرا ہی شکر ہے
یا اللہ تجھی سے اس کپڑے کی بھلائی
چاہتا ہوں اور ان مقاصد کی خوبی
چاہتا ہوں جن کے لئے یہ کپڑا بنایا گیا
اور اس کے شر سے اور ان مقاصد
کے شر سے جن کے لئے یہ بنایا گیا
تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اور فرماتے کہ سفید کپڑوں کو اختیار کیا کرو، سفید کپڑا ہی زندگی کی حالت میں پہننا چاہئے، اور سفید ہی کپڑوں میں مردوں کو دفن کرنا چاہئے، یہ بہترین لباسوں میں سے ہے، نجاشی نے آپ کی خدمت میں دو سیاہ ساوے موزے بھیجے، آپ نے ان کو

پہنا اور وضو کے بعد ان پر سب بھی فرمایا، اور ایسے جوتوں میں نماز پڑھی جن میں دوسرا
 چہرہ اسلا ہوا تھا، اور یہ فرماتے کہ ایک جوتہ پہن کر کوئی نہ چلے، یاد دونوں پہن کر چلے،
 یاد دونوں نکال دے، بائیں ہاتھ سے کھانے یا صرف ایک جوتا پہن کر چلنے سے آپ منع
 فرماتے تھے اور فرماتے، جوتا پہن تو پہلے داہنا پیر ڈالو، اور اتار دو پہلے بایاں پیر
 نکالو، آپ نے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے، اور ایک انگوٹھی بنوائی جس کا نقش یہ تھا
 محمد ایک سطر میں، رسول دوسری سطر میں، اور اللہ تیسری سطر میں، اور جب بیت الخلا
 جاتے تو انگوٹھی اتار دیتے۔

آپ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو سر پر سیاہ عمامہ
 تھا، عمامہ جب پہنتے تو اس کا شملہ دونوں مونڈھوں کے درمیان ڈال لیتے، حضرت
 عبید بن خالد الحارثی کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا کہ میں نے
 ایک شخص کو اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا کہ تنگی اوپر کو اٹھاؤ، میں نے کہنے والے کی طرف
 متوجہ ہو کر دیکھا تو وہ حضور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، میں نے عرض کیا کہ
 حضور یہ ایک معمولی سی چدریہ ہے (اس میں کیا تکبر ہو سکتا ہے) آپ نے فرمایا کہ
 تمہارے لئے میرا سوہ نہیں ہے، میں نے آپ کے ارشاد پر آپ کی تنگی کو دیکھا
 تو آدمی بند لیوں تک تھی۔

آپ ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا اور کھانے
 سے فراغت پر، تین مرتبہ اپنی انگلیاں چاٹتے تھے، آپ نے نہ کبھی کھانا چوکی پر نازل فرمایا
 نہ چھوٹی تلشڑیوں میں، اور نہ کبھی آپ کے لئے سیلی روٹیاں (چپاتی کی طرح) پکائی گئیں
 لہٰذا اس طرح کہ آپ نیچے نشتر لٹا رکھتے ہوں اور کھانا چوکی پر رکھا ہوا ہو۔ لہٰذا جو محض زینت اور نکلت
 کے طور پر ہوتی ہیں۔

حضرت قتادہؓ سے پوچھا گیا کہ پھر کھانا کس چیز پر رکھ کر تناول فرماتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا کہ یہی چیز ہے کہ دسترخوان پر آپ کو کدو کی مرغوب تھی اور حلوہ اور شہدیا مرغوب خاطر تھا، گوشت میں دست کا گوشت پسند کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بات نہیں تھی کہ دست کا گوشت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو بلکہ آپ کو کبھی کبھی گوشت میسر آتا تھا، اور یہ جلدی گل جاتا ہے اس لئے یہ پسند تھا، تاکہ جلدی سے فارغ ہو کر اپنے مشاغل عالیہ میں مصروف ہوں اور اسی طرح آپ کو ہانڈی اور پیالہ کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا۔

آپ فرماتے تھے کہ جو شخص بغیر خدا کا نام لئے کھانا کھاتا ہے، اس کے ساتھ شیطان شریک ہوتا ہے اور یہ بھی فرمایا اگر کوئی کھانا شروع کر دے اور بسم اللہ کہنا بھول جائے تو یوں کہہ لے:-

بِسْمِ اللَّهِ أَقُولُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

(بھی) اور آخر میں (بھی)۔

کھانے سے فراغت پر فرماتے تھے:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا

وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اور جیسے سے دسترخوان اٹھا دیا جاتا تو فرماتے:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَثَّرَ لِيْطْعَامًا وَبَارَكَا

فِيْهِ غَيْرَ مُؤَدِّعٍ وَلَا مُسْتَعْنِيٍّ عَنْهُ

نَبَاتًا

ہوا جاسکتا ہے، نہ اس کو غیر یاد کہا جاسکتا

وہ ہمارا پروردگار ہے۔

اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس خوش ہونا ہے کہ بندہ کچھ کھائے اور کچھ پیے تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرے۔

آپ کو سب سے پسندیدہ شروب ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا، اور فرماتے کھانے اور پانی کا بدل دودھ کی طرح کوئی چیز نہیں، آپ نے زہرم کھڑے ہو کر پیا، اور پانی تین سالوں میں نوش فرماتے تھے۔

آپ کے پاس ایک عطردان تھا جس میں سے عطر نکالیا کرتے تھے، اور عطر اگر کوئی ہریشہ پیش کرتا۔ برد نہیں کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ تین چیزیں رو نہیں کرنی چاہئیں، تکیہ، تیل، خوشبو، اور دودھ، اور فرمایا کہ مردانہ خوشبودہ ہے جس کی خوشبو بھلتی ہوئی ہو، اور رنگ غیر محسوس ہو، اور زنانہ خوشبودہ ہے جس کا رنگ غالب ہو، اور خوشبو مطلوب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح سے لگتا، جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف، ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا کہ پاس بیٹھنے والے بھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے، اور (بعض مرتبہ) کلام کو (حسب ضرورت) تین تین مرتبہ دہراتے، تاکہ آپ کے سننے والے ابھی طرح سمجھ لیں، اور آپ کا ہنسنا صرف تبسم ہوتا تھا، عبد اللہ بن عمارت کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والا نہیں دیکھا، اور بعض اوقات آپ اس طرح بھی ہنسنے کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے، جو برین عبد اللہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مسلمان ہونے کے بعد سے کسی وقت مجھے حاضری سے نہیں روکا، اور جب مجھے دیکھتے تھے تو تبسم فرماتے تھے، حضرت انس کہتے ہیں کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ سیل جول اور مزاح فرماتے تھے، چنانچہ میرے ایک چھوٹا بھائی تھا، حضورؐ اس سے فرماتے: "یا اباعمیر ما فعل النخیر؟" (ارے ابوعمیر وہ چڑیا کا بچہ کہاں گیا) صحابہ کرامؓ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضورؐ آپ ہم سے خوش مزاجی بھی فرمایا کرتے ہیں ارشاد فرمایا، ہاں، مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا آپ مثال کے طور پر کبھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شعر بھی پڑھتے تھے اور کبھی کسی اور شاعر کا چنانچہ کبھی طرف کا یہ مصرع بھی پڑھ دیا کرتے۔ عی

دیانتیک بالانباء من لم تذوق

(یعنی تمہارے پاس کبھی وہ بھی خبریں لے کر آتا ہے جس کو تم نے کسی قسم کا معاوضہ نہیں دیا۔)

اور کبھی فرماتے کہ سب سے زیادہ سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید بن ربیعہ کی یہ بات ہے۔

الاکل شیء ما خلا الله باطل

(آگاہ ہو جاؤ اللہ جل شانہ کے سوا دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔)

ایک مرتبہ ایک پتھر آپؐ کی انگلی میں لگ گیا جس کی وجہ سے وہ خون آلود ہو گئی تھی تو حضورؐ نے یہ شعر پڑھا۔

هل أنت الا اصبع دمیت وفي سبیل الله ما القیت علیہ

اے ابوعمیر کے پاس ایک چڑیا کا بچہ تھا جس کو پتھر میں بند کر رکھا تھا، اور اس سے کہتے تھے، وہ مر گیا تو آپؐ نے مزاحیہ فرمایا۔ اے اس شعر کے بارے میں بظاہر یہ اشکال ہے کہ قرآن پاک میں آپؐ کی توصیف میں فرمایا گیا ہے "وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ" (یس-۶۹) (باقی ص ۱۸۴)

(تو ایک انگلی ہے جس کو اس کے سوا کوئی مصرت نہیں پہنچی کہ خون آلود ہو گئی)
 اور (یہ رائگاں نہیں گیا، بلکہ) اللہ کی راہ میں یہ تکلیف پہنچی۔
 اور جنگ خنین کے موقع پر آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے۔

اَنَا النَّبِيُّ لَا كُذِّبَ دَانَا ابْنِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ

(میں بلا شک و شبہ نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں)

آپ نے شعر پڑھنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، اور اس پر انعام بھی دیا
 اور اس کو پسند بھی فرمایا، حضرت جابر بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ستر سے زیادہ مجلسوں میں بیٹھا ہوں، جن میں صحابہ
 اشعار پڑھتے تھے، اور جاہلیت کے زمانہ کے قصے اور واقعات نقل کرتے تھے، اور
 آپ (ان کو روکتے نہیں تھے) خاموشی سے سنتے تھے، بلکہ کبھی کبھی ان کے ساتھ
 تبسم بھی فرماتے تھے، حضرت حسان بن ثابتؓ کے لئے مسجد میں منبر رکھوایا کرتے تھے،
 تاکہ اس پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں مدحیہ اشعار پڑھیں،
 اور آپ کی طرف سے مدافعت کریں، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ شانہ روح القدس
 کے ذریعہ حسان کی مدد فرماتے ہیں، جب تک وہ دین کی طرف سے دفاع، یا رسول اللہ
 (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف سے جواب دیتے رہیں۔

(باقی ص ۱۸۳ کا) اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ زبان پر موزوں کلام کا جاری ہو جانا اس کے
 سنائی نہیں، دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ دوسرے کا شعر ہے جس کو آپ نے بطور انشہاء
 اس موقع پر پڑھا۔

لے آپ نے کمب بن مالکؓ کا قصیدہ سنا، اور ان کو چادر عنایت فرمائی۔

اور جب آپ آرام فرمانے کا ارادہ فرماتے تو دواہنا ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے اور پھر فرماتے :-

رَبِّ قَتْنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اے میرے رب جب تے اپنے بندوں
عِبَادَكَ کو اٹھا ئیگا، تو اپنے عذاب سے
مجھے محفوظ رکھنا۔

اور جب بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے :-

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوتُ وَاُحْيٰی اے اللہ! آپ ہی کے نام میں مر رہا
اور زندہ ہوں

اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا کرتے :-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْ اَخِيَّانَا بَعْدَ اس خدا کی تمام تعریفیں ہیں جس نے
ماتے کے بعد ہم کو بھلایا، اور اسی کی
طرف اٹھ کر جانا ہے۔

آپ کا بستر جس پر استراحت فرماتے تھے، چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری تھی، آپ مریض کی عیادت کرتے، اور جنازہ میں شریک ہوتے تھے، غلام کی بھی دعوت قبول فرماتے، آپ نے ایک پرانے پالان پر سوار ہو کر حج فرمایا، جس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، جو چار درہم کا بھی نہیں ہوگا، اور فرماتے کہ اگر مجھے بکری کا ایک پی بھی دیا جائے تو میں قبول کروں، اور اس کی دعوت کی جائے تو میں ضرور جاؤں، اور آپ کی عادت تشریف تھی کہ ناگوار بات کو روڈ و رو منع نہیں فرماتے تھے، آپ ہدیہ قبول فرماتے اور اس پر بدلہ بھی دیتے تھے، شرم و حیا میں آپ اس کنواری لڑکی سے بھی

(جو اپنے پردہ میں ہو) بہت بڑھے ہوئے تھے اور جب کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو چہرہ سے فوراً پہچان کی جاتی۔

لے من امام ترمذی کی کتاب اشئائل سے لیا گیا ہے، ترجمہ اور بعض الفاظ کی توجیہ و تشریح میں
 خصائل نبوی ترجمہ و شرح شامل ترمذی از شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ سے مدد
 لی گئی ہے، مصنفہ عظام کی مدینہ منورہ میں غرۃ شعبان ۱۳۸۲ھ میں وفات حسرت آیات کے بعد
 اس فصل کا اضافہ کیا گیا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔

تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کی ربانی تربیت گاہ

روحانی امراض اور نفس کے شرور کے زہر کا تریاق

ہم یہاں چند آیات اور احادیث ذکر کرتے ہیں، جو تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کی بنیادی تعلیمات و ہدایات، نفس کے شرور و فتن، شیطان کے مکر و کید اور روحانی امراض کے زہر کا تریاق اور بہترین علاج ہیں، اور اپنی قوت و تاثیر میں بے مثل ہیں کیونکہ حکیم و علیم، رانا و مینا کا کلام اور انسانوں کے خالق اور ان کے قلوب و نفوس کے صانع و فاعل کے بیان کردہ احکام و اصول ہیں جس کا ارشاد ہے:-

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يَدْعُوهُمُ إِلَى الْفِتْنَةِ
تُؤْتِيهِمُ الْوَسْوَۃَ الْخَاسِرَةَ

(الکاف - ۱۲) سے آگاہ ہے۔

اور یہ اس نبی معصوم کی تعلیمات و ہدایات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور حکمت کے لئے مبعوث فرمایا، اور جس کا اپنے بارے میں خود ارشاد ہے:-

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي

میرے رب نے میری تربیت فرمائی

اور بڑی اچھی تربیت فرمائی۔

ان تعلیمات و ہدایات کی جو شخص بھی پابندی کرے گا، اور سنجیدگی و عزیمت اور
 اخلاص و امانت کے ساتھ ان کا لحاظ و اہتمام کرے گا، وہ تہذیب اخلاق، اوزر نفس
 کے گوہر مقصود کو پائے گا، ایک فرد اگر ان کی پابندی اور اہتمام کرے گا تو سعادت و طہارت
 اور بلند روحانی مراتب پر فائز ہوگا، اور اگر پورا معاشرہ ان کو اصول و معمول بنائے گا تو
 وہ مثالی معاشرہ بن جائے گا۔

اخلاص

وَمَا أَمَرَهُ إِلَّا بِمَا أَحَبُّهُ اللَّهُ تَخْلِصِي
 لَهُ الدِّينَ مُخْلِصًا وَتَقِيْمُ الصَّلَاةَ
 وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ
 اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل
 کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور کیسو
 ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں
 اور یہی سچا دین ہے۔ (البیئۃ- ۵)

اَللّٰهُ الَّذِيْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 وَيُزَيِّنُ لَهُ مَا يَشَاءُ
 دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لئے
 (الزمر- ۳) (زیبا ہے)۔

سچی توبہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ
 تَوْبَةً نَّصُوحًا (التحريم- ۸)
 مومنو! خدا کے آگے صاف دل سے
 توبہ کرو۔

صبر و تحمل اور عضو درگزر

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ
 اور جو صبر کرے اور قصور معاف کرے

عَزُّمُ الْأَمْرَ ۝ الشوریٰ (۴۳) تو یہ ہمت کے کام ہیں۔

خدا تعالیٰ کا استحضار

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ
اور تم جہاں کہیں ہو، وہ تمہارے
(الحمدید - ۴) ساتھ ہے۔

يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ الْعَيْنُ وَمَا تُخْفِي
وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور
الصُّدُورُ (غافر - ۱۹) جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔

تقویٰ اور قول و عمل میں استقامت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ
مومنو! خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے
تَقَاتِهِ۔ (آل عمران - ۱۰۲) ڈرنے کا حق ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
مومنو! خدا سے ڈرو اور بات میں
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (احزاب - ۷۰) کھارو۔

یقین و توکل

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا
(ابراہیم - ۱۱) چاہیئے۔

لَا تَكُنْ عَلَى الْوَعْدِ لَوْلَا يُقَاتِلُ
اور اس (خدا سے) زندہ پر بھروسہ رکھو
(الفرقان - ۵۸) جو کبھی نہیں مرے گا۔

استقامت

فَمَا اسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ (اے پیغمبر) جیسا تم کو حکم ہوتا ہے

(۱۱۲-۵۲) اس پر قائم رہو۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا أَفْلاْ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يُمْ

يَخْزَنُونَ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

يَدْخُلُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ كَانُوا

يَقُولُونَ ۝

(الاحقاف ۱۳-۱۴) کرتے تھے۔

کتاب سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا

فَإِنْ تَنَادَيْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔

(النساء-۵۹) اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول (کے حکم) کی طوع رجوع کرو۔

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ (المائدة-۴)

سو جو چیز تم کو پیغمبر دین دے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَىٰ

اللَّهُ وَلِیُّنَ الْإِيمَانِ وَاللَّهُ وَلِيُّ

لِکُلِّ دِينٍ ۚ

لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے

مُبَارَكٌ ۞ (البقرہ - ۱۶۵) سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
کہہد کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور

وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی

وَأُمَمَالُكُمْ فَتَمُوتُوا وَتُجَارَکُمْ
اور مال جو تم کھاتے ہو اور تجارت جس کے

فَتَشْکُونُ کُتَابَکُمْ وَأَمْوَالُكُمْ
مندا ہونے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات

تُرْسَدُ بِهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
جن کو تم پسند کرتے ہو خدا اور اس کے

وَرَسُولِهِ فَمِنْهَا فِي سَبِيلِ
رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد

فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ
کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو

ظہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم
(التوبہ - ۲۴)

(یعنی عذاب) بھیجے۔

تقویٰ اور نیکی کے کاموں میں تعاون

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ
اور (دیکھو) نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدَاوَةِ
میں ایک دوسرے کی ممدکی کرو اور گناہ اور

وَالشُّكْرِ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور خدا سے ڈرتے

الْعِقَابِ ۝ (المائدہ - ۲) رہو کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے۔

اسلامی اخوت و بھائی چارگی

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ۚ (الحجرات - ۱۰) مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

امانت کی ادائیگی

إِنَّا أَنشَأْنَاهُ كَمَا كُنْتُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الْآمَنَاتِ
خدا تم کو سکھ دیتا ہے کہ امانت والوں کی
إِلَىٰ أَهْلِيهَا (النساء - ۵۸) امانتیں ان کے حوالہ کر دیا کرو۔

لوگوں میں مصاحبت اور مفید و خیر کے کام

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّبَاهٍ إِلَّا مَن
ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں
أَمْرٍ يَصِدْقًا أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے
بَيْنَ النَّاسِ
جو خیرات یا نیک باتوں یا لوگوں میں صلح
کرنے کو کہے (النساء - ۱۱۳)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ
تم خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح
(الانفال - ۱) رکھو۔

نرم خوئی، مدارات و تواضع

وَأَطِيعُوا جُنَادَ اللَّهِ ذُنُوبَكُمْ
اور سونٹوں سے خاطر اور تواضع سے
(الحجر - ۸۸) پیش آنا۔

فَأَمَّا الَّتِي تَتَمَنَّاهُ فَلَا تَقْرَبُهَا وَمَا
تو تم بھی تمہیں پرستہ نہ کرنا اور مانگنے والے
النَّاسِ فَلَا تَقْرَبُهَا کو بھڑکنا نہ دینا۔

(النمل - ۹-۱۰)

اسوۂ نبوی کا اتباع

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو، تو میری پیروی کرو
خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا، اور تمہارا گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

(آل عمران - ۳۱)

امید و بیم اور خوف ورجا

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْشَوْا إِيَّاهُ فَتَتَّبِعُونَهُ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
اے ایمان والو! اسے نہ ڈرتے رہو۔
قُلْ لِيَعْبُدِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَهُمْ
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَلَمْ يَحْمِلُوا
وِجْرَتَنَا لَهُمْ الْفُتُورُ
کہہ دو کہ اے میرے بند و بھجوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہونا خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔
قُلْ لَا يَأْمُرُ اللَّهُ إِلَّا الْفُتُورَ
الْغَيْرُورَ
فَلَا يَأْمُرُ اللَّهُ إِلَّا الْفُتُورَ
اِنَّ لَا يَأْمُرُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْفُتُورُ
الْغَيْرُورَ
سن لو کہ خدا کے داؤ سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں، جو خسارہ پانے والے ہیں۔
خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ ناامید ہو کر رہتے ہیں۔

(البقرہ - ۲۰)

(الزمر - ۵۳)

(الاعراف - ۹۹)

(یوسف - ۸۷)

زہد و قناعت

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ
اَلْاٰثِمَاتُ وَالْبٰقِيَاتُ الصّٰلِحٰتُ يَخَيِّرُ
عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا خَيْرًا اَمَلًا ۝
(الکہف - ۴۶)

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی (رونق)
اور زینت ہیں (اور نیکیاں جو باقی رہنے
والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے
پروردگار کے یہاں بہت (اچھی) اور

مَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اَلَا كَهٰذَا وَاُولٰٓئِكَ
وَاِنَّ الدّٰرَ الْاٰخِرَةَ لَہِیْہِ الْحَيٰوَاتُ
لَوْ کَاۡلُوْا لَیْسَ لَہُمْ ۝ (العنکبوت ۶۴)

امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔
اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور
تماشہ ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو
آخرت کا گھر ہے کاش یہ لوگ سمجھتے۔

اشار و قربانی

وَقَدْ تَرٰوُنَّ عَلٰی اَنْفُسِہِمۡ وَاَنۡوَكَاتٍ
بِہِمۡ خَصَاصَةً ۝ (الحشر - ۹)
وَيُطْعَمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰی حَبِہِہِ
مِثْلَ بِنٰتٍ اَوْ بَنِيۡمَآءٍ اَوْ اَسْبِرَہِ

اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھنے میں
نواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔
اور باوجودیکہ ان کو خود طعام کی خواہش
اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور

قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔
(الدہر - ۸)

کبر و غرور، فساد اور بگاڑ پھیلانے کی حرمت

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ الَّذِیۡنَ لَا یُحِبُّوْنَ
وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان کے

لَا يُؤْتِيهِمْ مِنْ عُلُوِّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَلَاحًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝
(انقص - ۸۳)
کے لئے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور
فساد کا ارادہ نہیں کرتے اور انجام نیک
تو پر سیزگاروں ہی کا ہے۔

حسن اخلاق اور نفس پر قابو رکھنا

وَالْكَلِمَاتُ الْغَلِيظَةُ وَالْعَاقِبَةُ عَنِ
النَّاسِ ۝ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝
(آل عمران - ۱۳۴)
اور غصہ کو روکتے اور لوگوں کے قصور
معاف کرتے ہیں اور خدا نیکو کاروں کو
دوست رکھتا ہے۔
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْوَةِ الْأَوْسَىٰ
عَنِ الْغَيْرِ ۝ (الاعراف - ۱۹۹)
(اسے محمد) عفو اختیار کرو اور ٹھیک کام
کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرو۔

نیکو کاروں کی صحبت

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ بِالْقَدْوَةِ وَالْعِشْيَةِ يُسَبِّحُونَ
وَجُحَّةً ۝ (الکہف - ۲۸)
اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار
کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے
طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا
مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ (التوبہ - ۱۱۸)
اے اہل ایمان خدا سے ڈرتے رہو اور
راست بازوں کے ساتھ رہو۔

مسلمان کے مسلمان پر حقوق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا
مِنْ سَخِرَ مِنْ قَوْمٍ مِنْ تَحْتِ يَدِكُمْ

مِنْ قَدِيمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ خَيْرًا
 مِنْهُمْ وَلَا يَشَاءُ مِنَ نِسَاءِ عَسَىٰ
 أَنْ يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا
 أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
 بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
 وَمَنْ تَمَشَّ بِفَاؤِ لِسَانِهِ هُمُ الظَّالِمُونَ
 (الحجرات - ۱۱)

مکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور
 نہ عورتیں عورتوں سے (تسخر کریں) مکن
 ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور اپنے
 (مومن بھائی) کو عیب نہ لگاؤ اور نہ
 ایک دوسرے کا بُرا نام رکھو، ایمان لانے
 کے بعد بُرا نام (رکھنا) گناہ ہے اور
 جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ
 الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
 وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
 أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
 فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 تَوَّابٌ رَّحِيمٌ
 (الحجرات - ۱۲)

اے اہل ایمان! بہت گمان کرنے سے
 احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور
 ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو
 اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے
 کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے
 ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس سے تم
 تو ضرور نفرت کرو گے (تو غیبت نہ کرو)
 اور خدا کا ڈر رکھو، بیشک خدا توبہ قبول
 کرنے والا مہربان ہے۔

وَالَّذِينَ يَبُذُّونَ الْمَالَ مُنِيًّا وَالَّذِينَ
 يَخْتَرِفُونَ أَلْسِنَتَهُمُ لِمَنْ يَكُونُوا
 وَاسْمُائِيَّةً (الاحزاب - ۵۸)

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں
 کو ایسے کام (کی اہمیت) سے جانحوں نے
 نہ کیا ہو ایذا دیں تو انھوں نے بہتان

اور صریح گناہ کا پوچھ اپنے سر پر رکھا۔

وَنُوحًا إِذْ سَمِعْنَا دُعَاؤَهُ مِنَ الْمُنِيِّينَ
وَالْمُؤْنِسَاتِ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا
هَذَا الْخُلُقُ مُبِينٌ ۝

جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں
اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک
گمان نہ کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح

(النور - ۱۲) طوفان ہے۔

احادیث نبوی

تمام اعمال میں سلامتی نیت اور خدا تعالیٰ سے ثواب کی امید کی اہمیت

۱۔ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ
مَّا لَوْحِي فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَهِيَ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يَصِيبُهَا
أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ بَنِيهَا فَهِيَ حِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
إِلَيْهِ۔

اعمال کا دار و اربابوں پر ہے اور ہر آدمی
کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی
تو جس نے خدا و رسول کی طرف ہجرت کی
اس کی ہجرت خدا اور رسول کی طرف
ہوگی، اور جس نے حصول دنیا یا کسی عورت
سے نکاح کی خاطر ہجرت کی تو جس چیز

(متفق علیہ)

کے لئے ہجرت کی وہی مقبرہ ہوگی۔

۲۔ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاجْتِسَابًا
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَفِي قَامِ
لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاجْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ

جو خود کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے
اور ثواب کی امید میں رمضان کے روزے
رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے

ما تقدم من ذنبه

جو خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے

(بخاری شریف)

اور اس کے ثواب کی امید میں شب قدر

عبادت میں گزارے گا، اس کے پچھلے گناہ

مٹا کر دیئے جائیں گے۔

ایمان کے شرائط اور حقیقی مسلمان کی صفات

۳۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَؤُلَاءِ

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک

تبعاً لما حُتِبَ بِهِ۔

مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی

(حکیم ترمذی و خطیب بغدادی)

خواہشات میرے لئے ہوئے (دین)

کے تابع نہ ہو جائیں۔

۴۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أُمَّةً

تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا

إِلَيْهِ مِنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدَةِ وَإِنَّاسٍ

جب تک کہ میں اسے اپنے والد، بیٹوں،

اجمعین۔ (بخاری شریف)

اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں

۵۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أُمَّةً

تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا

إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ۔

جب تک کہ میں اس کے نزدیک اپنی ذات

(مسند احمد)

سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔

۶۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک

مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔

مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی

(مشفق علیہ)

کے لئے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا

۷۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمومن من آمن الناس على دماءهم وأموالهم۔
(ترمذی و نسائی)
مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جانوں اور اموال کے متعلق اطمینان ہو۔

۸۔ لا یسلم عبد حتی یسلم قلبه ویسانه، ولا یؤمن حتی یأمن جارا، بوائقه، قال الراوی وهو ابن مسعود وہ ابدا بوائقه یا رسول اللہ قال: غشمة وظلمہ۔
کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائیں اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا چڑو کا اس کی ایذا رسانہوں کے محفوظ نہ ہو اور ایسی جیسی حضرت عبد اللہ بن مسعود نے دریافت کیا کہ بوائق سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: ظلم و زیادتی۔

(احمد)
۹۔ من حسن اسلام امره ترکہ ما لا یعنیہ۔ (ماکہ احمد و ترمذی)
آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی ترک کر دے۔

۱۰۔ ثلاث من الإیمان، الاتفاق من الاختار، وبذل السلام للعالم، والإنصاف من نفسه۔
تین چیزیں نتیجہ ایمان ہیں، اتفاق کے باوجود خرچ کرنا، سلام کو رواج دینا اور اپنے معاملہ میں (بھی) انصاف سے کام لینا۔
(بخاری)

۱۱۔ لا یمان لمن لا امانة له ولا دین اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں

لمن لا عهد له ثلاث من كن فيه
 وجد حلاوة الإيمان أن يكون
 الله ورسوله أحب إليه مما
 سواهما وأن يحب المرء لا يحبه
 الا لله وأن يكره أن يعودي
 الكفر كما يكره أن يقذف في النار
 (متفق عليه)
 اس شخص کا دین نہیں جو ہم سے کاپر نہیں کرتا
 تین فضیلتیں جس کے اندر ہوں گی وہ
 ایمان کی حلاوت کا مزا چکھے گا، یہ کہ
 اللہ و رسول اس کو ان کے علاوہ سب سے
 زیادہ محبوب ہوں اور یہ کہ کسی سے
 محض اللہ فی اللہ محبت کرے اور یہ کہ
 کفر میں واپس جانا اس کے لئے اتنا ہی
 گراں ہو جتنا آگ میں پھینکا جانا۔

۱۲۔ الدین النبیعة (ثلاثا) قلنا لمن؟
 قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة
 المسلمين وعامتهم۔
 (مسلم)
 دین خیر خواہی کا نام ہے (تین مرتبہ فرمایا)
 ہم نے کہا کہ کس کے لئے؟ فرمایا اللہ کے لئے،
 اس کی کتاب کے لئے، اس کے رسول کے
 لئے مسلمانوں کے اثر و حکام کے لئے،
 اور عوام کے لئے۔

۱۳۔ آية المنافق ثلاث اخلاصات
 كذب واذا وعد اخلت واذا
 ائتمن خان۔
 (متفق عليه)
 منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات
 کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو
 خلاف ورزی کرے جب امانت رکھی
 جائے تو خیانت کرے۔

۱۴۔ إنا نجاء من الإيمان۔
 (متفق عليه)
 شرم و حیا و ایمان ہی کی وجہ سے ہوتی
 ہے۔

(ترند کا) کہ تو تم مسلمان ہو جاؤ گے اور زیادہ
نہ ہنسنا کہو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو
مرده کر دیتا ہے۔

مسلمان معاشرہ جو نبوی تعلیمات و ارشادات پر قائم ہے

۱۶۔ اَلَا تَرَ الْمَلِئْمَ اُخْوَالِ الْمَلِئْمِ غُلَیْسٌ
يَحِلُّ لِمَسْلَمٍ لِّغَفِيهِ شَيْءٌ اَلَا مَا حَقَّ
مِنْ نَفْسِهِ۔ (ترمذی)

۱۷۔ لَا تَحْسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا
تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَمِيعُ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُنُوا عِبَادَ
اللّٰهِ اِخْوَانًا، الْمَلِئْمُ اُخْوَالِ الْمَلِئْمِ
لَا يَنْظَرُهُمْ وَلَا يَنْحِلُهُمْ، وَلَا يَحْقِرُهُ

سن لو کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہذا
جو معاملہ اپنے ساتھ جائز ہو یہی کسی دوسرے
مسلمان بھائی کے ساتھ جائز ہوگا۔

آپس میں حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں
دھوکہ نہ دو، بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے
کی غیبت نہ کرو، کسی کی فروخت پر
اپنی فروخت نہ کرو، اللہ کے بند بھائی
بھائی ہو جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،

التقوى ههنا ويشير الى صدره
ثلاث مرات، بحسب امرئ من
الشران يحقر أخاه المسلم كل
المسلم على المسلم مرام، ومه
وماله، وعروضه.
(مسلم شریف)

نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو
بے یار و مددگار چھوڑتا ہے نہ اس کو خد
سے دیکھتا ہے تقویٰ یہاں ہے
(سینہ کی طرف اشارہ فرما کر تین بار
یہ فرمایا) آدمی میں شر کے لئے انتہائی کافی
ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے
ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مال
آبرو حرام ہے۔

۱۸۔ لا یحل لرجل أن یبغی أخاه فوق
ثلاث لیل، یتقیان فیمرض هذا
ویمرض هذا، وغیرهما الذی
یبدأ بالسلام.
(بخاری شریف)

۱۹۔ المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن
أخو للمؤمن یكف علیہ ضیعتہ
ویحیط من ورائہ.
(ابوداؤد)

۲۰۔ الا أخبرکم بأفضل من درية الصیاء
والصلاة والصدقة، قالوا بلی
کیا تم کو روزہ اور نماز اور صدقات
کے مقام سے بھی بلند مرتبہ کام بتاؤں؟

یا رسول اللہ! قال: إصلاح صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ
ذات البین، وفساد ذات البین کے رسول! آپ نے فرمایا: تعلقات
ہی الحالۃ۔ کی اصلاح کرنا، اور تعلقات کا بگاڑ

(البراد) (دین کو) مونڈ دینے والا ہے۔

۲۱۔ لا تحقرن من المعروف شیئاً معمولی سی بھلائی کو بھی خواہ وہ اپنے
ولوان تلقی أخاك بوجه طلق۔ بھائی سے خوش روئی و خندہ پیشانی
سے طاقات ہی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو۔ (مسلم)

۲۲۔ نئی المؤمنین فی تراحمهم وتواضعهم وناطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ایمان والوں کو ان کی آپس کی شفقت
محبت والفت اور ہمدردی میں ایک جسم جیسا پاؤں کے کسی عضو میں
تکلیف ہو تو سارے اعضاء جسم تپ اور

بے خوابی میں اس کا ساتھ جیتے ہیں۔ (متفق علیہ)

۲۳۔ الخلق عیال اللہ، فأحب الخلق إلى اللہ من أحسن إلى عیالہ۔ مخلوق عیال اللہ کی عیال ہے تو انہ کو سب سے
زیادہ محبوب مخلوق وہ ہے جو اس کے عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ (رواہ ابیہنقی فی شعب الایمان)

۲۴۔ ما زال جبریل یومئنی بالجارتی ظننت أنه سیورثہ۔ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں
مجھے اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو وارث بھی

(صحیحین البراد و ترمذی)

بنا دیں گے۔

۲۵۔ المواہمون یرحمہم الرحمن رحمہ کرنے والوں پر رحمن رحمت بھیجتا
 ارحمہوا من فی الارض یرحمکم ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا
 من فی السماء۔ (ترمذی والوداؤد) تم پر رحم کرے گا۔

مہلک اعمال و اخلاق اور جنت میں داخلہ کے موانع

۲۶۔ لا ینخل الجنۃ قاطع رحم۔ جنت میں رشتوں ناطوں کا توڑنے

(صحیحین الوداؤد و ترمذی) والا داخل نہیں ہوگا۔

۲۷۔ لا ینخل الجنۃ نقمہ و فی روایۃ جنت میں چنل خور نہ جائے گا۔
 قتات۔ (متفق علیہ)

۲۸۔ ایتاکم والعبد، فإن العبد حد سے بچو کیونکہ وہ نیکیوں کو اسی طرح
 یا کل العنات کما تأکل النار الخطب کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک
 (الوداؤد) لکڑی کو۔

۲۹۔ دبت الیکم داء الأثم قبلکم العبد گذشتہ قوموں کی بیماری حد و بغض
 والبغضاء ہی الخالقة، لا أقول تمہیں بھی لگ گئی یہ مونڈ دینے والی ہے
 تعلق الشعر، ولكن تعلق الدین۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈ دیتی ہے
 (ترمذی و احمد) بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔

۳۰۔ ما ذنبان جائعان أرسلانی غم دو بھڑیے جن کو بکریوں میں ڈال دیا تھا
 بأفسد لها من حوص المرء علی المال اتنا ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے
 والشرف لدینہ۔ (ترمذی و احمد) جتنا مال و جاہ کی حرص و محبت دین کو

نقصان پہونچاتی ہے۔

فضائلِ مکامِ اخلاق اور تقویٰ و عقلمندی کے تقاضے

۳۱۔ اُمْرِی رَی بَسَحَ: خَشِیۃُ الْخَشَعِ
فی السَّوَدِ وَالْعَلَانِیۃِ، وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ
فِی الرِّضَا وَالْقَضْبِ وَالْقَصْدِ
فِی الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَلَنْ أَصِلَ مِنْ
قَطْعَنِی، وَأَعْطِی مِنْ حَرَمَنِی،
وَأَعْضُو عَمَّنْ ظَلَمَنِی، وَأَنْ یَكُونِ
صَمْتِی فِكْرًا وَنَطْقِی ذِكْرًا وَنَظَرِی
عِبْرَةً، وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ۔
(رزین)

میرے رب نے مجھے ہاتھوں کا حکم کیا
ہے: کھلے اور چھپے اثر سے ڈروں،
رضامندی اور ناراضگی میں انصاف
کی بات کہوں، تنگ دستی و خوش حالی
میں میانہ روی اختیار کروں، جس نے
مجھ سے توڑا اس سے جوڑ دوں، جس نے
محروم رکھا اس کو دوں، جس نے ظلم کیا
اس سے درگزر کروں، اور میری خاموشی
غور و فکر ہو، میری گویائی ذکر ہو، میری
نگاہ نگاہ عبرت ہو اور میں بھلائی کی وصیت
کروں۔

۳۲۔ لَیْسَ الْوَاوِلُ بِالْمُكَاثِفِ، وَكَلَنْ
الْوَاوِلُ مِنْ إِذَا قَطَعْتَ رَحْمَةً
وَصَلَهَا۔
(بخاری، ابوداؤد، ترمذی)

رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلہ میں
رشتہ جوڑے، بلکہ رشتہ جوڑنے والا وہ
ہے جس سے رشتہ توڑا جا رہا ہو اور وہ
جوڑ رہا ہو۔

۳۳۔ أَكُلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنَهُمْ
كُلَّ مَوْضِعٍ وَهُوَ فِي جَوَاطِفِ الْمَوَاضِعِ

أَخْلَاقًا وَخِيَارًا كَمِ خِيَارِ كَلْبائِهِمْ
بہتر ہے اور تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو
اپنی عورتوں کے لئے بہتر ہیں۔ (ترمذی)

۳۴۔ إِنْ الْمَوْتُ مِنْ لَدُنْكَ بَحْسُنْ خَلْقَهُ
مومن جن اخلاق سے ایسے روزہ دار کا کھانا
حاصل کر لیتا ہے جو برابر نماز پڑھ رہا ہو۔
درجۃ الصائم القائم۔ (ابوداؤد)

۳۵۔ دَعُ مَا يَرْيَاكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ
جس میں شک شبہ ہو اس کو چھوڑ کر اس
چیز کو اختیار کر جس میں شک و شبہ نہ ہو۔
(احمد و دارمی)

۳۶۔ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ الْبَرُّهَا الطَّمَانَتُ
اپنے دل سے پوچھو نیکی وہ ہے جس پر
تمہارا قلب و ضمیر مطمئن ہو، اور گناہ

والا تمہارے دل میں نہیں آتا۔
والا تَمْرٌ لِمَا هِيَ فِي النَّفْسِ وَتَزِيدُ
وہ ہے جو دل میں کھٹکے، اور جس میں
ترد و پید ہو، خواہ لوگ فتویٰ دیتے

وافتوں۔ (احمد و دارمی)

۳۷۔ اِنَّ اَخْلَهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاتَّبَعَ
جہاں کہیں بھی رہو خدا کا خوف طوعاً
رکھو، اور بُرائی (اگر ہو جائے) تو اس کے
الْبَيْتَةِ الْحَسَنَةِ تَحْمِيهَا، وَخَالِقِ النَّاسِ
بدر نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی،
بخلق حسن۔

(احمد ترمذی و دارمی)

۳۸۔ مَنْ يَتَّقِنُ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ
جو اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان،
وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
اور اپنے دونوں جبرٹوں کے درمیان
لَحْيَةٍ ضَمْنَتْ لَهُ بِالْحَنَةِ۔

(بخاری و ترمذی)

جو کچھ ہے اس کی (حفاظت کی ضمانت
دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت
دیتا ہوں۔)

۳۹۔ من خاف أديج، ومن أديج بلغ
جس کو خوف ہوتا ہے وہ رات میں
المنزل، إلا ان سلعة الله غالية
چلتا رہتا ہے اور جو رات میں چلتا
الان سلعة الله الجنة
رہتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے
(ترمذی)
من لو کہ خدا کا سودا اگر اس ہے خدا کا

سودا جنت ہے۔

۴۰۔ من كانت الآخرة همة، جعل
آخرت جس کا محور فکر ہوتی ہے خدا تعالیٰ
الله غنا في قلبه، وجمع عليه
اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اس کا
شمله، وامت الدنيا وهي راحة
شیرازہ مجتمع کر دیتا ہے اور دنیا ذیل
ومن كانت الدنيا همة، جعل الله
ہو کر اس کی خدمت میں آتی ہے
فقرا بين عينيه، وفرق عليه
اور دنیا جس کی فکر کامرکز ہوتی ہے
شمله، ولصرها ته من الدنيا
خدا تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے
الاما قدره۔
تنگ دستی کر دیتا ہے اس کا شیرازہ

بکھیر دیتا ہے اور دنیا میں اس کو
صرف وہی ملتا ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا

تھا۔

۴۱۔ الكيس من دان نفسه وعمل
عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے
لما بعد الموت والعاجز من اتع
اور موت کے بعد کے لئے کام کرتا ہے اور
نفسه هو اها، وتغنى على الله
ناکار وہ ہے جو نفس کو خواہشات کے پیچھے
الأماني۔ (ترمذی)
لگا کر رکھے اور اشر سے امیدیں لگا دے

بٹھارے۔

اسلامی تمدن کی ضرورت و اہمیت

اور مغربی تمدن سے اس کا تضاد

ایک ایسا دین اپنے مخصوص تمدن اور معاون و متناسب ماحول کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جو زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، اور جو زندگی کو مخصوص عقائد و حقائق کے ذریعہ ایک خاص سانچہ میں ڈھالنا چاہتا ہے، جس دین میں عبادات فرائض کا ایسا نظام ہے، جو زندگی اور وقت کے ایک بڑے حصہ پر محیط ہے، اور ان کے لئے مخصوص شرائط و ضوابط ہیں، نیز جو طہارت و عفت کا مخصوص تصور رکھتا ہے، اس کے یہاں طہارت نظافت کے، اور عفت صرف بڑے اخلاقی جرائم سے اجتناب کے مراد نہیں، بلکہ ان سے کہیں زیادہ وسیع و عمیق اور ہمہ گیر ہے، اس دین اور اس کے متبعین کا خاص طرز اس مغربی تمدن کے ساتھ گزارہ نہیں ہو سکتا، جس کا نشو و نما اور ارتقاء خاص تاریخی عوامل کے ماتحت کبھی خالص مادہ پرستانہ ماحول، اور بعض اوقات دشمن مذہب اور دشمن اخلاق فضا میں ہوا ہے، اور جس کی حقیقت اس کے ایک رمز شناس نے (جو اس کی تاریخ اور اس کے مزاج و طبیعت سے پوری طرح واقف تھا) اور اس کے مرکوزوں میں روچکا تھا، ایک مصرع میں بیان کر دیا ہے۔ ع۔

لے ڈاکٹر سر محمد اقبال مراد ہیں۔

کہ روح اس مذہبیت کی رہ سکی عقیف

اسلامی تمدن میں عبادات کا پورا نظام طہارت سے مربوط ہے اور مغربی تمدن زیادہ سے زیادہ نظافت کے مفہوم سے آشنا ہے اسلامی تمدن عفت نظر، عفت قلب اور عفت خیال کا قائل اور داعی ہے مغربی تمدن صرف قانونی اور زیادہ سے زیادہ عرفی حدود کا احترام کرتا ہے اور اگر عرف نامحول اور متعلق فریق کو اس پر اعتراض نہیں ہے تو اس کے نزدیک کوئی فعل غیر مستحسن اور غیر عقیفانہ نہیں اسلامی تمدن حجاب و تشتر کا حامی ہے اور وہ شریعت کی دی ہوئی اجازتوں اور استثنائوں کے دائرہ کے اندر شدت سے اس کا پابند ہے مغربی تمدن حجاب و تشتر کے ابتدائی حدود و مفہوم سے کبھی نا آشنا ہو چکا ہے اور اس نے اپنے آغاز سفر ہی میں اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اسلامی تمدن مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کا مخالف ہے اور اس کو معاشرہ کے لئے مضر اور بہت سی اخلاقی خرابیوں کا موجب سمجھتا ہے مغربی تمدن اس کو زندگی کی بنیاد اور ایک بدیہی حقیقت سمجھتا ہے۔

ان اصولی اختلافات کے علاوہ تصویر کتنے مردوں کے لئے سونے چاندی اور ریشم کے استعمال، ذبیحہ اور غیر ذبیحہ کافرق اور بہت سی جزئیات میں دونوں کے موقف اور نقطہ نظر نہ صرف مختلف بلکہ متضاد ہیں اسلام (خواہ کتنی ہی علمی تاویلیں کی جائیں) تصویر کو نظر استحسان نہیں دیکھتا اور شائع اسلام کو اس سے نفرت اور توخت تھا صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر رکھا اور مجسمے ہوتے ہیں اس میں فرشتے نہیں آتے اور مغربی تمدن میں تصویر کے بغیر نقبہ توڑنا بھی

لے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں "ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة" دوسری روایت میں (باقی ص ۲۱ پر)

مشکل ہے، اس کا قدرتی نتیجہ ہے کہ مغربی تمدن اختیار کر کے اسلام کے نظام طہارت و عفت، تشو و حیا، سادگی و اعتدال، اور سنت اور اسوۂ نبویہ کے راستہ پر باقی نہیں رہا جاسکتا۔

صرف مستقل طور پر مغربی تمدن اختیار کر لینے ہی سے یہ دشواریاں پیدا نہیں ہوتیں عارضی طور پر بھی اس زندگی اور ماحول میں تھوڑا سا وقت گزارنے کی حالت میں بھی سب دشواریاں پیش آتی ہیں، اس کا اندازہ ان اعلیٰ ہوشیوں یا قیام گاہوں میں قیام کرنے ہی سے ہو جاتا ہے جن کی تشکیل و ترتیب بالکل مغربی طرز پر ہوئی ہے، اور ان میں (خواہ وہ مشرق و ایشیا میں ہوں، یا مالک عربیہ، حتیٰ کہ بلاد مقدسہ میں) طہارت کا اہتمام اور فرائض کی پابندی مشکل ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات شریعت کے حدود سے تجاوز کرنا پڑتا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

بنابرین عقائد، عبادات، سنن و مستحبات، اذکار، آثار و اسلامی سیرت و عادات کے ساتھ (جن کا ضروری حد تک اس کتاب میں بیان آگیا ہے) کتاب کے قارئین کو اس کی بھی کوشش کرنی چاہئے کہ ان کے گھر اور ماحول میں اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا فرما ہو، اور وہاں مغربی تمدن کی ان خصوصیات و شعائر، (عام اختلاط، بے حجابی، تصویر کے آزادانہ استعمال، بالخصوص سنیما و ٹیلی ویژن، نغمہ و سرود و موسیقی، کتے کے باقی ص ۱۹۸ کا) الفاظ آئے ہیں لای غل الملائکۃ یشافہہ کلب و لا صورة تعاشل، ایک دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریلؑ نے فرمایا: انا لاند غل یشافہہ کلب و لا کلب (صحیح بخاری، کتاب بدر الخلق) لہ اسی کی تقلید میں مالک عربیہ میں بھی تصویر کا فتنہ اپنے شباب پر ہے، اور اس کے مفسد کا شاہد ہو رہا ہے۔ لہ مصنف نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے، اور اپنے سفر ناموں اور تقریریں میں اس کا ذکر کیا ہے۔

مس و مس مبتدئہ کولات کے استعمال) سے امکانی حد تک دور رہا جائے، شرعی پردہ، حیا و ششدر طہارت کے انتظامات، پانی کے استعمال کی سہولت، سمت قبلہ کی واقفیت، کپڑوں اور استعمال کی چیزوں کی شرعی نظافت، بچوں کی دینی تعلیم، اور بچپن کی دینی تربیت و تہذیب کا پورے تیقظ کے ساتھ اہتمام ہو کہ اس کے بغیر شرعی و سنون طریقہ پر زندگی گزارنا نوالگ رہا، دینی فرائض کی ادائیگی بھی مشکل ہو جاتی ہے، مزید برآں کسی قوم کو اس کے مخصوص تہذیب و تمدن سے الگ کر دینا جو اس کے دین و شریعت کے سایہ میں پروان چڑھا ہے، اور مخصوص دینی ماحول میں اس کا نشو و نما ہوا ہے، اسے کارزار حیات سے الگ، اور عقیدہ و عبادت اور دینی رسوم تک محدود کر دینے اور اس کے حال کو اس کے ماضی سے کاٹ دینے کے مرادف ہے، اس طرح وہ تدریجی طور پر اپنے بنیادی عقائد اور مسلک حیات سے بھی الگ ہو جاتی ہے، ذہنی و تہذیبی ارتداد کے راستے پر پڑ جاتی ہے، اس میں وہی معاشرتی انارکی، خاندانی شیرازہ کی پراگندگی، اور اخلاقی جذام رونما ہوتا ہے، نواشی اور مسکرات کا آزادانہ استعمال شروع ہو جاتا ہے، جو مغرب میں اپنے شباب پر ہے جس کا مشاہدہ آنکھ بند کر کے مغرب کی تقلید کرنے والے متعدد اسلامی ملکوں میں بھی ہو رہا ہے۔

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی تقاریر کا مجموعہ "أهمية الحضارة في تاريخ الديانات وحياة اصحابها" نیز مصنف کی کتاب "علم الملائکین" و مغربیت کی کشمکش کا باب "عالم اسلام کا متقلب مجتہدانہ کردار" اور اس کا عنوان "ممالک اسلامیہ میں تمدن کی اہمیت"۔

کچھ تجربے کچھ مشورے

گزشتہ صفحات میں دین کے خاص مزاج، اور انبیازی خصوصیات، صحیح اسلامی اور سنی عقائد کی شرح و وضاحت اسلام میں شروع عادتوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور عبادات میں آپ کا ذوق و طریقہ کار، جہاد فی سبیل اللہ اور اعلاء کلمۃ اللہ کی کوششوں میں آپ کا اسوہ و عمل، تہذیبِ خلاق و تزکیہ نفس کا قرآنی اور نبوی فہم اور کتاب و سنت کا اس موضوع کے ساتھ اہتمام اور پھر وہ اخلاق و شمائل نبوی اور سیرت طیبہ جس پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اصلاح و تربیت، مثالی فرد کو تیار کرنے، اور نفس کے فتنوں، شیطان کی چالوں، اور اخلاق و اعمال کی خطرناک کمزوریوں کی حفاظت کے سلسلہ کی جو آیات قرآنی اور احادیث نبوی پیش کی گئیں، وہ ایک مسلمان کے لئے کافی و شافی ہیں، جس کو اپنی اصلاح و ترقی اور سعادت و فلاح کی حقیقی و مخلصانہ فکر ہو، اور وہ کسی فریبِ نفس میں مبتلا نہ ہو، اور ایمان و احسان کے بلند مقامات پر فائز ہونے کی خواہش و تمنا رکھتا ہو، (اگر توفیق الہی یاوری کرے) تو ولایتِ عامہ و خاصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباعِ کامل کے اعلیٰ ترین مراتب تک پہنچنے کا حوصلہ اس کے دل میں موجزن ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ لَهُمْ
مُسْلِمًا وَإِنَّا لَمَعَ الْخُسُوفِ
(النکبت - ۶۹) اور خدا تو نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔

شاید قارئین کو یہ خیال ہو کہ اس مختصر سی کتاب میں جو مضامین ذکر کئے گئے ہیں، وہ کوئی نئے نہیں بلکہ وہ عام معلومات ہیں، وہ سب کتاب الہی (جو ہر مسلمان کا وظیفہ حیات ہے) اور حدیث نبویؐ و شائع و ذائع ہے، کے صفحات میں کھرے ہوئے ہیں، اور قدیم و جدید مستند علماء کی کتابوں میں یہ سارے مضامین اگر کیجی نہیں، تو متفرق طور پر موجود ہیں، اور خود مصنف نے اس موضوع پر امام عزالیؒ کے دور سے اب تک لکھی جانے والی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، اس لئے کتاب میں سوائے تلخیص و تہلیل اور جدید ذوق کی رعایت کئے کوئی نڈرت کوئی نئی دریافت یا کسی دفتینہ کی نشاندہی نہیں، لہذا اس کتاب کے مضامین سے فائدہ اٹھانے، اور اس کی عرض و غایت تک پہنچنے، اور اس زندگی کو جو اپنے خاص انداز اور عادت کے مطابق ایک ڈھترے پر چل رہی ہے، ایمان و اعتقاد اطاعت و انقیاد کی اس زندگی میں تبدیل کرنے کا جو ایمانی رنگیں رنگی ہوئی، اور اسکی اخلاق سے آراستہ ہو، کیا طریقہ ہے؟ ایک مسلمان کہاں سے شروع کرے، اور کس چیز کو مقدم رکھے کہ خاطر خواہ نتیجہ برآورد ہو، اور محسوس طور پر حالات میں خوش آئند تبدیلی رونما ہو جس سے اس کا قلب و ضمیر مطمئن ہو سکے اور جس کو اس کے ہم نشین صادق طور پر محسوس کریں۔ اسی مقصد کی خاطر اور اسی سوال کے جواب میں مندرجہ ذیل چند تجربے اور مشوئے پیش کئے جاتے ہیں، امید ہے کہ کتاب کا سنجیدگی اور طلب صادق کے ساتھ مطالعہ کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت و عزیمت اور حقیقت پسندی اور خلوص کی دولت سے

نوازا ہے ان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں۔

سب سے پہلے یہ کوشش ہونی چاہئے کہ اس کتاب کو اپنی زندگی کا دستور العمل اور اپنے عقائد و اعمال کا گائیڈ و رہنما بنایا جائے اس لئے نہیں کہ کسی ایسے مجتہد اور محقق عالم کی تصنیف ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص علم سے نوازا ہے (جس میں دوسروں کا حصہ نہیں) کیونکہ سرے سے یہ واقعہ نہیں ہے مصنف اپنی حقیقت بساط سے واقف ہے بلکہ اس وجہ سے کہ یہ کتاب ان ضروری و بنیادی اصول و مبادی دینی حقائق و اجماعی مسائل جن پر تمام مسلمان خاص طور پر اہل سنت و اجماعت متفق ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی سنتوں اور آپ کے اخلاق و شمائل پر مشتمل ہے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اس لئے اس کتاب کا مطالعہ تفریح طبع یا معلومات میں اضافہ یا مصنف کے بارے میں مہارت و کامیابی یا بے بضاعتی و ناکامی کا فیصلہ کرنے کے لئے نہ کیا جائے۔

مصنف محترم قارئین کے ساتھ اس بارے میں اپنے کو بھی شریک کرتا ہے کیونکہ اس کتاب کے مضامین سے فائدہ اٹھانے کا وہ کچھ کم ضرورت مند نہیں ہے۔

۱۔ ہماری ابتداء اس سے ہونی چاہئے جس سے خدا تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتاب اور اس کے رسول ﷺ نے دین اور تبلیغ و رسالت کا آغاز کیا ہم کو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح اور قرآن پاک کی روشنی میں (جو عقیدہ میں کسی قسم کے فساد اور کمزوری کی گنجائش نہیں چھوڑتا) اپنے عقائد کا جائزہ لینا چاہئے کیونکہ قرآن ہی وہ صاف و شفاف آئینہ ہے جس میں ہر شخص اپنا چہرہ اور اپنے خط و خال واضح طور پر دیکھ سکتا ہے پیش نظر کتاب میں محض خدا تعالیٰ کے فضل و انعام سے اس سب کا

خلاصہ وعظ آگیا ہے جو قرآنی تعلیمات، نبوی تلقینات و ہدایا، اُن علماء اہل سنت کی تحقیقات کا پنور ہیں، جو افراط و تفریط اور غلو و تحریف سے محفوظ ہیں۔

۲۔ مشروع عبادتوں اور اسلام کے چاروں عملی ارکان کا ظاہری و باطنی اور جسمانی و روحانی طور پر پورا اہتمام کریں اور اس بابے میں بقدر استطاعت حضور اکرم ﷺ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور پوری ذمہ داری اور خجیدگی کے ساتھ آپ کے طریقہ عمل، آپ کے اسوہ... اور سنتوں کو معلوم کریں، کیونکہ آپ ہی ان کا اعلیٰ ترین نمونہ اور جامع و مکمل اسوہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی پر جائیکہ عبادات کے بابے میں ارشاد فرمایا ہے:-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
مُحَسَّنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
تم کو پیغمبر خدا کی پیروی (کرنی) بہتر ہے
یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور
روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور
(الاحزاب - ۲۱) وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔

جس قدر ہم آپ کا اتباع کریں گے اور جس قدر آپ کی تقلید و اتباع میں ہم کامیاب ہوں گے اسی قدر ہماری عبادات کامل اور خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول و پسندیدہ ہوں گی، کتب حدیث اور صحیح احادیث کے مجموعوں نے آپ کی ان عبادات دینی فرائض اور دعوت و جہاد کی چھوٹی بڑی بات، سنت، معمول اور عادت کا ایسا مکمل ریکارڈ رکھا ہے جس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔

رسول اللہ ﷺ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور آپ کے طریقہ کار کے مطابق عمل ہونے کے بعد ہماری یہ کوشش ہونی چاہئے کہ یہ عبادات، خاص طور پر نماز اپنی حقیقت

آرامتہ اور اپنی روح و طاقت سے معمور ہوتا کہ اخلاق و اعمال اور انفرادی و اجتماعی زندگی میں اس کے نتائج و اثرات ظاہر ہوں، اور وہ قرب الہی یقین بھرت اور خدا کی محبت میں اضافہ کا طاقتور اور مؤثر ذریعہ ہو۔

۳۔ عقائد، فرائض اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا مسئلہ مقدم اور سب سے اہم ہے یہ بات محقق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کرنے کا لیکن بندوں کا اپنے حقوق و مطالبات کو معاف کرنا بندوں ہی کے اختیار میں ہے بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذمہ اپنے کسی (مسلمان) بھائی کا مطالبہ ہو، عزت و ناموس کی بات ہو، یا کسی اور قسم کی چیز تو آج ہی اس دنیا میں اس سے صفائی کر لے، اس سے پہلے کہ جب نہ دینا ہو گا نہ درہم، اگر اس (مدعی علیہ) کا کوئی نیک عمل ہو گا تو اس کے بقدر مدعی کے مطالبہ اور حق سے بچا جائیگا، اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو صاحب حق کے گناہ اس مدعی علیہ پر ڈال دیئے جائیں گے، مسلم کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ تنہید کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، سوائے قرض کے (کہ وہ اس پر باقی رہے گا) آپ نے فرمایا کہ جبریلؑ نے مجھے اس کی خبر دی ہے، مسلم ہی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی ایک مجلس میں سوال فرمایا کہ جانتے ہو کہ کنگال اور تہی دست کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں کنگال اور تہی دست اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ نقد ہو نہ سامان، آپ نے فرمایا: میری امت میں (صحیح معنی میں) غلس (کنگال) وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہو گی کسی پر تہمت لگائی ہو گی کسی کا مال کھایا ہو گا، کسی کا خون بہایا ہو گا، کسی کو مارا ہو گا تو ان کو قیامت میں اس کی نیکیاں ملے مثلاً آیات کا مسئلہ، جائداد، فرض وغیرہ۔

دے دی جائیں گی، جب نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور اس پر مطالبہ باقی ہوں گے تو اس کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے جائیں گے، پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جائیگا۔

اسی خطرہ سے بچنے اور اپنا حساب صاف رکھنے کے لئے صفائی معاملات کی ضرورت ہے

اس کے مسائل و احکام سے واقفیت اور اس میں اتہام و احتیاط کی ضرورت ہے۔

ان احادیث صحیحہ کی روشنی میں (جن کی تائید میں آیات قرآنی بھی ہیں) ہم کو غیر جانبدار اور مختصانہ انداز سے اپنے پچھلے اور موجودہ حالات و معاملات پر غور کرنا چاہئے، اگر کسی کا کوئی حق یا مطالبہ ہمارے ذمہ رہ گیا ہو، قرض ہو، بیع و شرا کا معاملہ ہو، مشترک جائیداد کا قصہ ہو، تزکرہ میراث ہو یا کسی مسلمان کی دل آزاری کی ہو یا حق تلفی یا تہمت و غیبت اسی دنیا میں اس کو صاف کر لینا چاہئے، یا تو اس کا حق دے دیا جائے یا اس سے (برضا و رغبت) معاف کرا لیا جائے، باہمی معاملات و حقوق کے بارے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے اور اکثر وہ ہمارے ذمہ باقی رہ جاتے ہیں، احادیث مذکورہ کی روشنی میں یہ مسئلہ بڑا اہم اور پہلی فرصت میں قابل توجہ ہے۔

۴۔ اس کے بعد ہم تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس، قلب کو ردائل سے پاک کرنے اور محاسن سے مزین کرنے کی فکر کریں، اس لئے کہ اخلاقِ رذیلہ وہ دبیز پردے ہیں جو تعلیماتِ نبوی سے فائدہ اٹھانے اور ”صبغة اللہ“ میں رنگ جانے کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، یہی انسان کو ہوا و ہوس کا شکار اور باز بچہ شیطان بنا دیتے ہیں، یہی دینی خطرہ اور ہلاکت کا سبب بنتے ہیں قرآن میں ارشاد ہے:-

أَفَرَأَيْتَ مِنَ الْغَنَاءِ لِلّٰهِ

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے

مذہب۔ (اجازتہ ۲۳) اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے۔

اس سلسلہ میں ہم کو کتاب و سنت اور تعلیمات نبوی کے معیار کا پابند ہونا چاہیے اور نفس و اخلاق کے تزکیہ میں انہیں کے قول کو قول فیصل قرار دینا چاہیے۔

انسان خواہ کتنا ہی دور اندیش اور باریک بین ہو، آئینہ ہی میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے، خوش بخت وہ ہے، جو اپنی کمزوریوں اور ان اخلاقی امراض سے جیسے کہ حسد، حرص و طمع، بخل، کینہ، عداوت، دنیا کی محبت، دولت کے عشق اور ہوس، اور مسلمان کی تحقیر و ذنابت جیسے اخلاقِ رذیلہ سے واقف ہو، اور ان کے ازالہ اور ان سے خلاصی کی فکر رکھتا ہو، اور ان سے اسی طرح نبرد آزما ہو جیسے اپنے جانی دشمن سے ہوتا ہے، اور وہ شخص بڑا قسمت دار اور خوش نصیب ہے، جس کو کوئی ایسا ربانی عالم اور طبیبِ حاذق میسر آجائے، جو اس کو متنبہ کرے، اور ان بعض اخلاقی کمزوریوں اور مخفی بیماریوں سے آگاہ کرے اور ان سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ بتا دے اور اس کو آسان اور ممکن العمل بنائے اس کا نور باطن منصفیہ و مریض میں سرایت کرے، اس کی صفات و خصوصیات کا اس پر پرتو پڑے اس کے محاسبہ نفس اور خوف و خشیت کو دیکھ کر وہ عبرت اور سبق حاصل کرے۔

قدیم زمانہ میں صحبتِ ربیہ آسان طریقہ علاج تھا، اور بڑے بڑے ائمہ فہم اور علماء خدا کے ایسے مخلص و ربانی بندوں کی تلاش میں رہتے تھے، خواہ وہ علم میں ان سے کم مرتبہ ہی کیوں نہ ہوں، کیوں کہ ان کو ان کی مجلس اور صحبت میں وہ کچھ ملتا تھا، جو اصلاحِ حال و تربیتِ باطنی میں مدد و معاون تھا، نفس اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادہ نے ایک مرتبہ اپنے والد ماجد سے اس بات کی

شکایت کی کہ وہ محض ایسے لوگوں کی مجالس و عطا و تذکیر میں شریک ہوتے ہیں جو علم میں ان سے فروتر اور ان کے سامنے زانوئے تلمذ کرنے کے مستحق ہیں اس سے ان کو شرم ہوتی ہے اور بعض مرتبہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے امام عالی تنہا نے فرمایا: یا بُحَّاحُ اِنَّمَا يَجْلِسُ الْمَرْءُ حَيْثُ يَجِدُ مِصْلَحَ قَلْبِهِ بیٹا آدمی وہیں بیٹھتا ہے جہاں اپنے قلب کا نفع دیکھتا ہے باوجود روز افزوں اور عام فساد کے کوئی زمانہ بھی ایسے ربانی علماء اور اہل قلوب سے (اگرچہ ان کا وجود کسی دور میں کثیر اور کسی دور میں قلیل رہا ہے) خالی نہیں رہا لیکن جن کو کسی سبب سے ایسی صحبت نہ مل سکی ہو وہ اپنے نفس اور باطنی حالات پر خصوصی توجہ دے اور ایک صاحب بصیرت نقاد یا غیر جانبدار حکم یا اتالیق بن کر اس کا جائزہ لیتا رہے اور اپنی روحانی بیماریوں اور کمزوریوں سے واقف ہونے کی کوشش کرے ارشاد قرآنی ہے:-

بِئْسَ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝
 وَلَوْ اَنَّ الْقَوْمَ يَعْلَمُوْنَ ۝ (القیامہ ۱۵، ۱۶) عذر و معذرت کرتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ وہ انشاء اللہ اپنے اندرون میں پائی جانے والی اخلاقی کمزوریوں اور ان گہری خندقوں اور دلدلوں سے واقف ہو جائیگا (جہاں عرصہ سے پانی جمع ہو رہا ہے) اور اس کی عفونت حیات انسانی یا معاشرہ میں پھیل رہی ہے) پھر کتاب و سنت اور اس امت کے ربانی علماء اور حاذق مربیوں کے تجربات اور ہدایات کی روشنی میں ان کے علاج کی فکر کرے علماء اسلام نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اور ہزار ہا ہزار مسلمانوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے مثال کے طور پر امام غزالیؒ کی "احیاء العلوم"

لہذا ملاحظہ فرمادیں احیاء العلوم کی فصل ریح المہلکات یا ابن قدامہ مقدسیؒ کی مختصر نہج القاصدین کا باب

"ریاضۃ النفس و تہذیب الخلق و معاشرت افاض القلوب"

علامہ ابن جوزیؒ کی "تلبیس ابلیس" اور علامہ ابن قیمؒ کی "غاشۃ اللمعات فی مکاید الشیطان" اور مدارج السالکین میں منازل ایات نعبد وایات نستعین "علامہ ابن رجبؒ کی "جامع العلوم والحکم" شرح خمیس حدیثا میں جوامع الکلم "حضرت سید احمد شہیدؒ کی "صراط مستقیم" حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی "ترویج السالک" کے مطالعہ کا خاص طور پر مشورہ دیا جاسکتا ہے۔

اس سلسلہ میں ذکر و دعا کی کثرت اور ان خطرناک روحانی امراض کے ہلکے نتائج سے اندیشہ و خوف اور اپنے نفس پر بے اعتمادی اور اس سے بے امنی، غفلت اور غافلوں اور روحانی و قلبی امراض میں گرفتار نفسانی تاویلات اور شیطانی کد و فریب دھوکہ میں مبتلا لوگوں کی صحبت سے اجتناب مفید و معاون ہوگا، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ عَنِّي ذِكْرَ الرَّضَا

نَقِصْتُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

(الزخرف - ۳۶) ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا

ساتھی ہو جاتا ہے۔

عقائد کی صحیح عبادات اور ممکنہ تزکیہ نفس اور ردائل اخلاق سے اس کی حفاظت کی تکمیل کے بعد اپنی پوری زندگی صبح و شام، اخلاق و معاملات اور امکانی حد تک عادات و شائل میں بھی سیرت نبویؐ کے مطالعہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے، زندگی کے لئے اس کو مشعل راہ، تمام اعمال اور حرکات و سکنات میں اسوہ و نمونہ بنانا چاہئے، اور

لے مثال کے طور پر تلبیس ابلیس کا چھٹا، آٹھواں اور بارہواں باب دیکھیے۔

۲۲ مثال کے طور پر باب "مکاید الشیطان" کی تیرہویں فصل دیکھیے۔

مقدور بھرا اس پر عمل کرنے اور اس کے اتباع کی کوشش کرنا چاہئے تاکہ خدا تعالیٰ کے اس فرمان و وعدہ سے کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو:-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
(آل عمران - ۳۱)

(اے پیغمبر لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم
خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی
کرو خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا
اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔

۵۔ ارکان ثلاثہ (نماز، روزہ، زکوٰۃ) کے ضروری دینی احکام و مسائل، حلال و حرام، جائز و ناجائز، خرائص و واجبات و سنن و صحیح و فاسد معاملات اور حدود و شرعیہ سے واقفیت کی بھی ضرورت ہے، خاص طور پر جو پیشہ یا مشغلہ زندگی اختیار کیا ہے اس کے متعلق احکام شرعیہ کیا ہیں ان سے واقف ہونا اور ان پر عمل کرنا ایک خدا ترس فرض شناس اور آخرت کی فکر رکھنے والے مسلمان کے لئے ناگزیر ہے اس کے لئے فقہ و مسائل کی کوئی معتبر کتاب جو معتبر و فوج عالم حقانی کی تصنیف ہو اور اپنے زمانہ کے قابل اعتبار علماء اس کو مستند سمجھتے ہوں، مطالعہ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔

۶۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صحیح احادیث میں وارد و صوۃ، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے، بیت الخلاء جانے اور وہاں سے آنے، سونے اور جاگنے کے وقت کی دعا میں صحیح و شام کے اذکار اور سفر شروع کرنے اور سفر سے واپس آنے کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کا خدا شہ ہے کہ یہ اہتمام ان کے فضائل اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چرس ثواب کا ذکر فرمایا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاں ان کی جو قدر و قیمت اور عقاب ہے، لیکن ان کے مسائل کثیر و دقیق اور عملی ہیں ان کا سمجھنا اور یاد رکھنا حج کے غیر عام مسلمانوں کے لئے دشوار ہے۔

اور آخرت میں ان کے جو فوائد ہیں اس کے استحضار کے بغیر ہوا اور غفلت و بے توجہی میں یا بطور عادت یا (جدید تعبیر کے مطابق) ٹیپ ریکارڈ کے طریقہ پر یہ سارے کام ہو رہے ہوں بعض عبادتوں کے بارے میں جن کا مشروع عبادت یا فرض و واجب ہونا سب کو معلوم ہے، خاص طور پر یہ شرط بھی ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر جس اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا اس کی لاپچ اور اس پر یقین کے ساتھ عمل کیا گیا ہو، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:۔

www.KitaboSunnat.com

من صام رمضان إيماناً واحتساباً جو خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے
 غفر له ما تقدم من ذنبه اور ثواب کی امید میں رمضان کے روزے
 رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے
 جائیں گے۔

ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً اور جو خدا کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے
 واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه اور ثواب کی امید میں شب قدر میں عبادت
 کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس اہم صفت اور اس شرط کا جو عبادت اور عبادت کے درمیان فرق کرتی ہے، زیادہ خیال نہیں رکھتے، جس کا نتیجہ ہے کہ بہت سی عبادات جن میں ارکان اسلام نماز، زکوٰۃ اور روزہ اور حج بھی ہیں، ایک لگے بندھے طریقہ (ROUTINE) اور عادت بن کر رہ گئے ہیں جو روح سے خالی اور ایمان و احتساب کی کیفیت سے محروم ہیں۔

لے ایمان و احتساب کی شرح بخاری شریف کی حدیث میں آئی ہے، جو بروایت حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص انھوں نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پچاس اعمال ہیں (باقی ملاحظہ فرمائیے)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اس امت کے صلحاء و ربانی علماء اور عوام الناس کے درمیان بڑا فرق انھیں فضائل کے استحضار اور ان اعمال اور اذکار و اوراد کے اندر ایسی ایمان و یقین کی کیفیات، جو ذہن و دماغ پر چھا جائیں، اور اس شوق و ذوق کے جھول کی گہرائیوں سے پھوٹا پڑتا ہو اور خدا تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و قیمت، مقام و اہمیت کے عمیق احساس کے ساتھ ادائیگی اور اہتمام سے تھا، مثلاً جب وہ وضو کرتے، جو دن و رات میں بار بار ہوتا ہے، اور ہم سے بہت سوں کی زندگی میں وہ ایک روٹین اور مشینی عمل ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیتے :-

اذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن	جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے
فقل وجهه خريجت من وجهه	پھر اپنا چہرہ دھو تا ہے تو پانی کے ساتھ
كل خطيئة نظر اليها بعينيه من	پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ اس کے چہرہ
الماء اومح الخرقطر الماء او نمحها	سے وہ گناہ بھڑکتا ہے جو اس نے اپنی آنکھ
واذا غسل يديه خريجت من يديه	سے کیا تھا، اور جب اپنا ہاتھ دھو تا ہے
كل خطيئة بطنها يد او مع الماء	تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ
اومح الخرقطر الماء حتى يخرج	کے ساتھ وہ گناہ بھڑکتا ہے جو ہاتھ سے
نقيما من الذنوب	کیا تھا، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے

صاف و پاک ہو کر نکلتا ہے۔

(باقی صفحہ ۲۲۲ کا) جن میں سب سے اعلیٰ اعلیٰ کسی کو مدد کی نیت سے بکری دینا ہے، جو شخص بھی ان میں سے کوئی عمل ان کے ثواب کی امید اور ان پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لے ترمذی شریف۔ باب، اجاء فی فضل الطہور۔

وہ رسول اللہ ﷺ کی بتائی ہوئی خبروں پر ایسا یقین رکھتے
 جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور اسی موعود ثواب کی حرص اور شوق میں وہ کام انجام
 دیتے ان کا یہی حال اس وقت ہوتا تھا جب کہ کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملتے، اور خوشی
 و بشارت کا اظہار کرتے یہی حال اپنی تجارتوں، پیشوں اور زندگی کے تمام کاموں میں
 ملتا، وہ جو کام بھی کرتے وہ اسی اجر و ثواب اور رضائے الہی کی حرص اور شوق میں کرتے
 لہذا ان کی عبادتیں، عبادتیں بن جاتیں اور عبادتیں سب طاعتیں ہو جاتیں اگر اس شخص
 کا ہم اہتمام کریں اور ہماری عبادات اذکار و اواراد، ایمان و احتساب کی کیفیات سے
 لبریز اور اپنی روح و حقیقت سے بھرپور ہوں تو جو کام ہم کرتے رہے ہیں اور بچتے ہم جن کے
 عادی اور خوگر بن گئے ہیں وہ استحضار و احتساب کی کیفیت کے ساتھ کریں گے تو کوئی
 اور ہی اثر اور فورانیت پیدا کریں گے اور ہم اپنی زندگی میں ان کا اظہار و اثر محسوس کریں گے
 یہ بات (ایمان و احتساب) صرف عبادات کے ساتھ مخصوص نہیں رزق حلال کے
 حصول اور ذرائع معاش، ملازمت، تجارت، زراعت یا دوسرے جوفوں اور پیشوں
 میں بھی ہماری نیت رضائے الہی کی ہونی چاہیے یہی دراصل اس صحیح حدیث کا مفہوم
 ہے جو بعض محدثین کے نزدیک درجہ ثواب و شہرت تک پہنچی ہوئی ہے اور جس سے
 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم کتاب کا آغاز کیا ہے وہ حدیث نیت ہے۔
 انما الاعمال بالنیات وانما النکل اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور شخص
 امری ما لوی۔ الخ کو وہی لے گا جس کی اس نے نیت کی۔

یہ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے جن پر دین کی اساس و بنیاد ہے،
 امام شافعی فرماتے تھے کہ یہ حدیث ایک تہائی علم ہے اور فرقہ کے سربراہ اس کا تعلق ہے

بغشت محمدی۔ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا عظیم اور ناقابل فراموش احسان اور گرامی قدر تحفہ اور اس کا وہ انعام جس کا انسان طالب تحسین ہے اور جس کو شایع علیہ السلام نے ایک مفرد اور سادہ لیکن نہایت بلیغ و عمیق لفظ "نیت" سے ادا کیا ہے ارشاد ہے:-

انما الاعمال بالنیات وانما اعمال کا دار و دار نیتوں پر ہے اور
نکل امری ما نوی۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہے۔

لہذا ہر وہ عمل جس کو انسان صرف رضائے الہی اور جذبہ اخلاص اور طاعت و فرمانبرداری کے ساتھ انجام دے، وہ قرب الہی اور یقین و ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور وہ دین خالص ہے جو ہر شاہد سے پاک ہے خواہ وہ عمل راہ خدائیں جہاد و قتال ہو یا حکومت و انتظام یا دنیا کی نعمتوں سے استفادہ ہو یا نفس کے جائز تقاضوں کی تکمیل یا رزق حلال و ملازمت کی کوشش ہو یا جائز تفریح طبع کا سامان یا عالمی اور اردو اجماعی زندگی سے لطف اندوزی ہو، اس کے برعکس ہر وہ عبادت یا دینی خدمت دنیا داری سمجھی جائے گی، جو رضائے الہی کی طلب خدا تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر ایمان اور ان کی تعمیل سے خالی ہو اور غفلت و آخرت فراموشی کی دبیز پردے اس پر پڑے ہوں، خواہ وہ عمل فرض نماز، ہجرت و جہاد، ذکر و تسبیح اور راہ خدائیں شہادت ہی کیوں نہ ہو ایسے عمل کا کرنے والا ہر شخص خواہ عالم و مجاہد ہو یا داعی و مبلغ اس کو ثواب سے محرومی کا سامنا کرنا ہوگا، بلکہ خطرہ ہے کہ یہ اعمال اور خدمات اس کے لئے وبال اور اس کے اور خدا کے درمیان حجاب نہ بن جائیں۔

لے کتب حدیث و دلائل و شواہد سے اس کی تائید میں بھری ہوئی ہیں ملاحظہ فرمائیے، ابواب اخلاص، نیت اور ایمان و اعتقاد۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ آپ نے دین دنیا کے درمیان کے وسیع خلا کو چکر دیا، اور ان دونوں کو جوڑنے میں بانٹ دیئے گئے تھے، جو نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے جدا تھے، اور ان کے درمیان ایک موٹی سرحدی لکیر اور ایک وسیع خلیج حائل تھی، بلکہ یہ دونوں خانے ایک دوسرے سے منقاد اور دونوں کیمپ باہم متخارب تھے، دونوں میں کھلا تضاد اور شدید رقابت تھی، اور ایک دوسرے سے قطع تعلق اور اعلان جنگ کرنا ضروری تھا، باہم شیعہ و کفر گردیا اور وہ الفت و محبت اور مکمل سلامتی و ہم آہنگی کی فضا میں سانس لینے لگے، آپ داعی وحدت و اتحاد بھی ہیں اور بشیر و نذیر، بھی آپ نے دو متخارب گروہوں کو نوع انسانی کو نکال کر ایمان و اعتساب انسانیت پر شفقت و رحمت اور طلب رضائے الہی کے متحدہ محور پر لاکھڑا کیا، اور ہمیں اس جامع طبع و معجز اور ہمہ گیر دعا کی تلقین کی:-

وَيَسِّرْ لَنَا الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ
وَلِي الْأَخِرَةِ مَسْنَةً وَفِي الْأَوَّلَةِ
نَعْمَتٌ عَظِيمَةٌ

محمود رکھیو۔ (البقرہ-۲۰۱)

آپ نے اعلان فرمایا:-

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
بِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(الانعام-۱۶۴) رب العالمین ہی کے لئے ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی منقاد و متفرق گروہوں کا مجموعہ

نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وحدت ہے جس پر عبادت و احتساب کی روح چھائی ہوئی اور
خدا کی ذات پر ایمان و یقین اور اس کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری اس کی
رہنما ہے یہ زندگی تمام شعبوں، جدوجہد کے ہر میدان اور عمل تمام قسموں پر محیط
ہے بشرطیکہ اخلاص، صیغہ نیت، اور رضائے الہی کی سچی طلب پائی جاتی ہو
اور انبیائے کرام کے طریقہ پر اس کو انجام دیا گیا ہو اس سے معلوم ہوا کہ آپ
کامل و مکمل طور پر رسول و وحدت الفت و یگانگت اور محبت و ہم آہنگی کے
پیغامبر اور یک وقت "بشیر" و "منذیر" ہیں آپ نے دین و دنیا کے تضاد کے
نظریہ کو ختم کر کے پوری زندگی کو عبادت میں اور پورے رشتے زمین کو ایک وسیع
عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا، دنیا کے انسانوں کو متحارب کیمپوں سے نکال کر
حسن عمل و خدمت خلق، حصول رضائے الہی کے ایک ہی محاذ پر کھڑا کر دیا، یہاں
بہاں دنیا میں درویش، قباۓ شاہی میں فقیر و زاہد، سیف و تیغ کے جاسع و رستا
کے عبادت گزار اور دن کے شرمسوار نظر آئیں گے اور ان کو اس میں کسی قسم کا
تضاد محسوس نہیں ہو گا!

۷۔ مناسب یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک ورد متعین کر لیا جائے جس کی بقدر استطاعت
پابندی کی جائے، کسی بیماری یا شدید مجبوری کے علاوہ اس کو کبھی ترک نہ کیا جائے اور
کلام الہی کی تلاوت میں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

لَا يَأْتِيَنَّكَ الْبَاطِلُ مِنْ يَمِينٍ وَلَا شِمَالٍ
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَسْمِعُ نَزْلٍ مِّنْ

اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا
ہے نہ پیچھے سے اور دانا اور خوبوں والے

حَکِیمٌ حَسْبِیدٌ ۝ (م السجدہ - ۲۲) خدا کی اتاری ہوئی ہے۔

جو وقت اس میں صرف ہو اس کو حاصل عمر اور سعادت و برکت کا سب سے قیمتی وقت سمجھا جائے اور اس وقت ہم اپنے کو خدا تعالیٰ سے بہت قریب سمجھیں ہمارا رویہ و راستہ پر کیا اس پہاڑ سے کم نہ ہو جس کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے:-

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ
لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا ۖ
خَشِيعَةً لِلَّهِ (المحشر - ۲۱) پھٹا جاتا ہے۔

حالانکہ وہ جاد ہے اور ہم اشرف المخلوقات انسان جس کو خدا تعالیٰ نے ایمان اور قرآنی خطاب کی دولت سے نوازا ہے اور جس کے بعض افراد کے بارے میں فرمایا ہے:-

وَإِذَا نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ رِجْلِ نَبِيِّ سَوَّيْطٍ كَاذِبٍ
رَأَىٰ الْآيَاتِ كَذِبًا ۖ
وَأَخَذَ ثَلَاثَ مِائَةٍ مِّنْهُم مَّا نَزَّلْنَاهُ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ كَذِبًا ۚ
الْأَنْفَال - ۲۰ اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

اور فرمایا:-

أَمَلَهُ نَزَلَ أَحْسَنَ النُّزُولِ كِتَابًا
مِّنْ شَأْنِهَا مَثَانٍ ۖ تَنْقُشُ عَنْهُمْ
حُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ
تَلْبِيقٌ مِّنْ حُلُودِهِمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ ۖ

خدا نے اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں یہی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل نرم (ہلکے)

خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ (الزمر - ۲۳)

سلف صاحبین میں قرآن سے استفادہ اور ان کی زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہونے میں جو تفاوت اور ایک دوسرے پر جو امتیاز و تفضیل تھی، وہ محض قرآن کے معانی و مطالب اور مضمرات پر غور کرنے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ خدا تعالیٰ کے جلال و کمال اور اس کی عظمت و کبریائی انسانی فہم و ادراک سے اس کلام کی بلندی و اعجاز اور اس کے جمال و دلآویزی اور چاشنی و لذت کا نتیجہ تھا۔

اس سلسلہ میں دو چیزیں مفید ہیں: (۱) ایک تو قرآن کے فضائل، قرآن کی تلاوت کے فضائل اور اس کے نتیجہ میں جو قرب و رضائے الہی، اجر و ثواب اور آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی، ان سے واقفیت اور ان کا استحضار و یقین۔

(۲) دوسرے صحابہ کرام، تابعین، فقہاء و محدثین، علماء ربانی اور اہل الشریعہ و ایامہ کاملین کی تلاوت، تدریس قرآن اور قرآن کے ساتھ ان کے ادب و ایمان کے واقعات کا مطالعہ۔ یہ بھی بہت مفید اور سودمند ہے اور تجربہ سے اس کی تائید بھی ہوئی ہے کہ ہم قرآن پاک سے (امکانی حد تک) براہ راست تعلق قائم کریں اس طرح کہ ہم اسے اور کلام اللہ کے درمیان مستقل طور پر کوئی انسانی افہام و تفہیم اور شرح و تفسیر حجاب نہ بن جائے جس پر انحصار کر لیا جائے اور جو قرآن سے اس طرح پیوست ہو جائے کہ اس کو الگ کر لیا اس سے خالی الذہن ہونا مشکل ہو جائے اور ہم قرآن کا مطالعہ اسی خاص انتہام و تفہیم یا تفسیر کی روشنی میں کریں جو بعض علماء اور خاص طور پر متاخرین علماء نے پیش کی ہے، اور اس کے عکس اور

اس سلسلہ میں خاص طور پر جاننا محمد بن نصر غزوئی بغدادی کی، جو امام احمد کے کبار تلامذہ میں ہیں، کتاب "قیام الطیل" کا مطالعہ بہت مفید ہوگا، اردو و ان حضرات کے لئے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "فضائل قرآن" کا مطالعہ کافی ہے۔

سائے اس کے خاص میلانات اور رجحانات اور جدید حالات و ماحول کے اثرات قرآن کے جمال حقیقی، اس کی بلندی و اعجاز اور اس کی اصلیت و نکھار کو متاثر کرنے لگیں جس طرح نثار اور گھنے درختوں کے صاف و شفاف چشموں پر سائے پڑتے ہیں اور تھیں قرآن کے جلال و جمال سے متاثر کے ساتھ۔ لاشعوری طور پر۔ قاری کسی خاص تفسیر۔ مفتی کی شخصیت اور مطالب قرآنی کی شرح و تفسیر پر اس کی قدرت سے اسی درجہ متاثر ہوتا چلا جائے۔

اس قاعدہ کلیہ سے تفسیریں مستثنیٰ ہیں جو صحیح احادیث میں رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا صحابہ کرام اور ائمہ اسلام سے قرآن کے بعض مفردات اور شکل تفہات کی شرح میں منقول ہیں، اسی طرح وہ لغات و معاجم قرآن اور کتب تفسیر بھی مستثنیٰ ہیں جن کی ضرورت قرآن کا عمیق علمی مطالعہ کرنے والے اور خاص طور پر بھی لوگوں کو پڑھتی ہے قرآن کی تلاوت اور اس کی حلاوت و چاشنی محسوس کرنے کی پورے خشوع و خضوع، عظمت و احترام اور صاحب کلام کی صفات کے استحضار کے ساتھ کوشش کرنی چاہئے، مذکورہ القاعدہ سے وہ لوگ بھی مستثنیٰ ہیں جو فن تفسیر کے اصحاب، مختصاص علماء ہیں یا تفسیر کے موضوع پر تصنیف و تالیف یا تدریس اور بحث و تحقیق کا کام کرنے ہیں یا جن کو اس کی ضرورت ہو کہ تفسیر کے تفصیلی مباحث کا مطالعہ کریں اور اس کی گہرائیوں میں اتریں، بہر حال ہر مسلمان اور ہر قاری قرآن کو نہ اس کی ضرورت نہ گنجائش۔

۸۔ حضور اکرم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سے قلبی تعلق و رابطہ مضبوط کرنے آپ کی محبت میں اضافہ کرنے اور آپ کی اقتداء و اتباع کی خواہش کی تکمیل کے لئے حدیث شریف کی کتابوں اور ان کتابوں کا مطالعہ، مذکورہ اور ان کے ساتھ اشتغال جو شامل نبوی اور سیرت طیبہ کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، یہ قاعدہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی

رٹ لگاتا ہے اس کی یا نہیں دیتا ہے اور جو شخص کسی کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے حالات کی تلاش و جستجو میں رہتا ہے اس کو بھی محبت سے حصہ وافر ملتا ہے اسی طرح ان اہل دل اور اہل محبت کے حالات و واقعات کا مطالعہ بھی مفید ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے حصہ وافر ملتا ہے ایسے عشاق و محبین کے حالات ان کے ملفوظات اور ان کے اشعار کا مطالعہ محبت و عشق کے پیدا کرنے میں عجب اثر رکھتا ہے اور اگر تخم محبت موجود ہے تو اس کی پرورش اور نشوونما میں مدد و معاون ہوتا ہے۔

اس طرح کثرت درود بھی بہت مفید ہے درود کی بڑی تاکید قرآن پاک میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے ارشاد ہے:-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب: ۵۶)

خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود
بھیجتے ہیں مومنو! تم بھی ان پر درود دلاؤ
بھیجا کرو۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:-

لے اس سلسلے میں عربی دالوں کے بے قاضی عیاض کی اشغافی حقوق المصطفیٰ اور ابن قیم کی جلاء الافہام کا مطالعہ مفید ہوگا، اردو میں مولانا سید سلیمان ندوی کی خطبات مدراس "قاضی محمد سلیمان بھٹا منصور پوری کی "رحمۃ اللعالمین" مولانا سید مناظر حسن گیلانی کی "النبی الخاتم" مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی کے شوق و اشتیاق کے موضوع پر یوں کہیں گے ہیں ان کا مطالعہ بھی شوق انگیز اور محبت خیز ہوگا، مثلاً صنعت کی کتاب کاروان مدینہ ان نفعیہ قصائد اور اشعار کا پڑھنا جو غلو و مبالغہ اور ان تمام خیالات سے پاک ہو جو شرک تک لیجاتے ہیں اور جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے بہت اثر رکھتا ہے مثلاً جانی، قدسی کا فارسی کلام، عمن کا کوردی، اقبال اور ظفر علی خاں کا نفعیہ کلام۔

من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ
جو بھر پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ
بہشتی ہے۔ (مسلم شریف) اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔

اور فرمایا:-

ان اولى الناس باليوم القيامة
قیامت کے دن سب سے زیادہ بڑھ سے قرب
اکثرہم علی صلاۃ۔ (ترمذی شریف) وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ بھر پور پڑھا تھا۔

اور حضرت ابی بن کعبؓ نے جب دریافت کیا کہ (اپنے تمام اوار کے بدلہ) آپ پر صرف درود ہی
پڑھا کروں؟ تو آپؐ نے فرمایا: ہاں تب تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور گناہ بخش دیئے جائیں گے۔
۹۔ بعض خاص اوار و اذکار کا بھی اہتمام کرنا چاہئے، جن سے ہماری زبان ترسے اور
جن کو ہم اپنا اور دنیائیں اور ان کی پابندی کریں، علاوہ ان اذکار کے جو خاص اوقات
اور خاص موقعوں کے لئے گذشتہ باب میں ذکر کئے جا چکے ہیں۔

۱۔ صاحبین امت، علمائے ربانیین اور مخلص و قناعت شعار ائمہ علم و دین کی
سیرت و سوانح کا مطالعہ کیا جائے جن کے صحبت عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے کمال اتباع، کتاب و سنت سے واقفیت، نفس و شیطان کے شر و مکاید سے آگاہی
آخرت اور آخرت پس کام آنے والی چیزوں کی فکر پر امت کا اتفاق ہے، علامہ ابن جوزی
جو بڑے ناقد محدث ہیں، اپنی کتاب "صید الخاطر" میں لکھتے ہیں:-

"میں نے دیکھا کہ فقہ اور سماع حدیث میں انہماک و مشغولیت قلب میں صلاحیت

پیدا کرنے کے لئے کافی نہیں اس کی تدبیر یہی ہے کہ اس کے ساتھ موثر واقعات اور

سلف صاحبین کے حالات کا مطالعہ بھی شامل کیا جائے، حرام و حلال کا خالی علم

لے ترمذی شریف۔

قلب میں رقت پیدا کرنے کے لئے کچھ زیادہ سو دن نہیں، قلوب میں رقت پیدا ہوتی ہے مؤثر احادیث و حکایات سے اور سلف صالحین کے حالات سے اس لئے کہ ان اقوال و روایات کا جو مقصود ہے وہ ان کو حاصل تھا، احکام پر ان کا عمل شکلی اور ظاہری نہ تھا، بلکہ ان کو ان کا اصلی ذوق اور لب بآب حاصل تھا، اور یہ جو یں تم سے کہہ رہا ہوں وہ علی تجریہ اور خود آزمائش کرنے کے بعد ہے میں نے دیکھا ہے کہ کمونائمنین اور طلبہ فن حدیث کی ساری توجہ اونچی سند حدیث اور کثرت مرویات کی طرف ہوتی ہے اسی طرح عام فقہاء کی تمام توجہ جدیدیت اور ولایت کو زیر کرنے والے علم کی طرف ہوتی ہے، بھلا ان چیزوں کے ساتھ قلب میں کیا گداز اور رقت پیدا ہو سکتی ہے، سلف کی ایک جماعت کسی نیک اور بزرگ شخص سے محض اس کے طور طریقہ کو دیکھنے کے لئے ملنے جاتی تھی.....

..... علم کے استفادہ کے لئے نہیں اس لئے کہ یہ طور طریقہ اس کے علم کا اصلی پھل تھا اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھ لو اور فقہ و حدیث کی تحصیل میں سلف صالحین اور زہاد است کی سیرت کا مطالعہ ضرور شامل کرو تاکہ اس سے تمہارے دل میں رقت پیدا ہو

پھر ایک جگہ لکھتے ہیں :-

”میں نے شاہیر اویام سلف و صالحین میں سے ہر ایک کے حالات و واقعات اور ادب و سلوک پر ایک کتاب لکھی ہے، حضرت حسن بصریؒ کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے، اسی طرح سیفان ثوریؒ، حضرت ابراہیم بن ادمؒ، بشر حافیؒ، امام احمد بن حنبلؒ اور معروف کرخیؒ وغیرہ علماء و زہاد کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں“

مطلوب و مقصود کی توفیق خدا ہی کی طرف سے ملتی ہے اور کم علی کے ساتھ صحیح عمل نہیں ہو سکتا، دونوں کی حیثیت سائق (جانوروں کو پیچھے سے ہنکانے والے) اور قائم (ریوڑ کو آگے لے جانے والے) کی ہے اور نفس ان دونوں کے درمیان اپنی جگہ سے ٹلنا نہیں چاہتا، سائق وقائد دونوں ہی سرگرم عمل ہوں تو منزل ملے ہوتی ہے اور خدا کی پناہ و سستی و کاہلی سے!

کم از کم یہ درجہ ہے کہ ان گزرے ہوئے اصحاب صدق و صفاء راہ خدا کے داعی و مبلغ (ان کے ہاتھوں پر ملک کے ملک مسلمان ہوئے) اور قوموں کی قیمن داخل اسلام ہوئیں جن کو دین کی حقیقت اور اس کا لب لباب حاصل تھا) کے متعلق ہمارے دلوں میں کوئی کدورت ذرہ بھر ہو اور ان کے احسانات کے اعتراف ان کے لئے دعا، ان کی تعریف ان کے لئے عذر و خواہی اور ان کی ان مغزشوں سے چشم پوشی جن سے نہ کوئی انسان خالی ہوتا ہے اور نہ کوئی مجتہد موصوم، ہمارا شعار ہو، اللہ تعالیٰ نیک اخلاف کی برج و توصیف کے موقع پر ارشاد فرماتا ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 إِنَّمَا أَعِزَّنَا لِلدِّينِ الَّذِي هُوَ لَنَا وَلَمْ يُعِزَّنَا لِلدِّينِ الَّذِي هُوَ لَنَا وَلَمْ يُعِزَّنَا لِلدِّينِ الَّذِي هُوَ لَنَا
 سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

اور ان کے لئے بھی جو ان ہماجروں کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارا اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ شمار فرما اور دونوں کی طرح ہمارے دلوں میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

(المشر۔ ۱۰)

اس آیت کریمہ کا تقاضہ ہے کہ ہم امت کے اسلاف اور اہل انوار و احسان میں سبقت کرنے والے لوگوں کے بابے میں بہت محتاط رہیں، بلکہ آداب قرآنی اور تعلیمات نبوی کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کے متعلق فیصلہ صادر کرنے میں پوری احتیاط ملحوظ رکھی جائے، نہ جلد بازی اور جذباتیت سے کام لیا جائے، نہ اس وقت تک قطعیت و یقین کے ساتھ کوئی بات کہی جائے، جب تک معاملہ روز روشن کی طرح عیاں اور جب تک یقینی اور قابل اعتماد ذریعوں سے معلوم نہ ہو جائے۔

خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا كُمُ
فَاسِقِي نَبِيًّا فَتُبَيِّنُوا
قَوْمًا يَجَاهِلُونَ فَتُبَيِّنُوا عَلَيْهِمْ
نَبِيًّا ۝ (الحجرات - ۶)

مومنو! اگر کوئی بدکار تمہارے پاس کوئی
خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو
(مبادا) کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان
پہنچا دو پھر تم کو اپنے کئے پر تادم ہونا پڑے۔

۱۱۔ ہم اپنی زندگی میں جن چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں ان میں دعوت و تبلیغ کا بھی ایک حصہ رکھیں، یہی انبیاء کے کام کی بشت کا مقصد اولیٰ تھا، اسی لئے آسانی کتابوں کا نزول ہوا، اور یہ امت برپا کی گئی، ارشاد خداوندی ہے:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۝

(مومنو) جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں
میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو
کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور بُرے
کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر

ایمان رکھتے ہو۔

اور ارشاد ہے:-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے
جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے
کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے
(آل عمران - ۱۰۴) منع کرے۔

لیکن اصلاح اور دعوت و تبلیغ کی کوئی خاص شکل یا متعین میدان یا نگرانہ نہ تھا
کوئی ایسا نظام نہیں جس کو تبدیل کرنا یا اس سے ہٹنا ناجائز ہو، بلکہ یہ ان فرائض دینیہ
میں سے ہے جن کا کوئی متعین نظام یا خاص شکل مخصوص نہیں ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں:-

إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا
(نوح - ۵)
میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔

پھر آگے چل کر کہتے ہیں:-

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَشْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ
لَهُمْ إِسْرَارًا
(نوح - ۹)
اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح
اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - سے فرمایا گیا:-

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَعْرِفَةِ الْحَسَنَةِ - (النحل - ۱۲۵)
(یعنی پیغمبر) لوگوں کو دانش اور نیک
نصیحت سے اپنے پروردگار کے

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو صفت کار سالہ حکم الدعوة وصفة الدعاة اور تبلیغ و دعوت کا سبب
اسلوب البتہ جتنا یہ طریقہ اسوۂ نبوی اور صحابہ کرام کے طرز کے مشابہ ہوگا، اس کا درجہ بلند ہوگا۔

رستے کی طرف بلاؤ۔

اسی طرح یہ بھی ہمارا ایک فریضہ اور دینی ذمہ داری ہے کہ ہماری زندگی (قوموں حکومتوں اور معاشروں کے) پیما نہ پر مسلمانوں کے حالات کی فکر، ان کے غموں اور خوشیوں اور زندگی کے تلخ و شیریں واقعات میں ان کے ساتھ شرکت سے خالی نہ ہو، ہم جہاں بھی ہوں، پورے اسلامی خاندان کے ساتھ امیدوں، آرزوؤں، احساسات اور جذبات میں شریک رہیں، صحیح حدیث میں آیا ہے:-

مثل المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم

وتعاطفهم مثل الجسد الواحد

اذا اشتكى منه عضو تداعى

له سائر الجسد بالسهر والحمى

جسم کی سی ہے کہ اگر اس کے کسی عضو میں ایک

بیماری ہو تو سارے اعضاء بے خوابی

اور بخاری میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔

ہمیں وہ تلخ و سخت حالات جن میں مسلمان مبتلا ہیں، بے چین رکھیں جن اذیتوں تکلیفوں اور دین کی بنیاد پر جس بربریت اور سفاکی کا وہ شکار ہیں، وہ ہماری زندگی کو منہضم کر دیں، ہماری دینی حیثیت اور اسلامی غیرت بیدار ہو، اور ہم اپنا برادرانہ اور اسلامی فریضہ حسب استطاعت انجام دیں، اعلیٰ کلمۃ اللہ دین کے غلبہ و سر بلندی، مقاصد دین کو بروئے کار لانے، شریعت کا نفاذ اور اس کی راہ سے رکاوٹیں دور کرنے اور اس کی بھرپور کوشش کریں کہ ہم ایک طاقت بن کر ابھریں جس کی مہیبت و رعب اور صلاحیت نفع و ضرر کو کھیلے طور پر محسوس کیا جائے، یہاں تک کہ خدا کی زمین میں ہمارے قدم جم جائیں، اور فتنہ و فساد کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا جائے اور

اطاعت و فرمانبرداری صرف خدائے واحد کی رہ جائے۔

حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةً يُكَلِّمُكَ
الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَّحْتَ

یہاں تک کہ فتنہ (یعنی کفر کا فساد)
باقی نہ رہے اور دین سب خدایوں کا

(الانفال - ۲۹) ہو جائے۔

۱۲۔ آخری بات جو قلب میں رقت و سوز و گداز پیدا کرنے، دنیائے دلی میں شرعی طور پر
مطلوب زہد و انشاک کی زندگی گزارنے اور آخرت میں کارآمد چیزوں میں مشغولیت
اور مہمی ایسے امیدوں اور آرزوؤں سے پرہیز و حفاظت کے لئے بہت سازگار اور
بڑی موثر ہے، وہ زندگی کے مختصر ہونے، دنیا کی بے ثباتی اور موت کا استحضار ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :-

اكثر واذكرها ذم اللذات
لذتوں کو توڑنے والی (چیز) یعنی
یعنی الموت۔
موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔

مراقبہ موت میں کچھ وقت صرف کرنا چاہئے اور حسن خاتمہ کی شدید فکر ہونی
چاہئے کیونکہ اعتبار حسن خاتمہ ہی کا ہے اس امت کے تمام اویسائے کاملین
عارفین محققین جن کی استقامت خدائے تعالیٰ کے ہاں بلند ہی مرتبہ اور لوگوں میں
مقبولیت کی زبان خلق شہادت دیتی رہی اور جن کے کرامات اور خوارق عادات
نقل کئے جاتے رہے اور جن کی تعریف و توصیف اور اعتراف سے زبانیں تڑپیں
حسن خاتمہ اور ایمان پر موت کی ایسی فکر ان پر غالب و طاری رہتی تھی کہ

لے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

یہی ان کا محور فکر اور ہمہ وقت مشغول رکھنے والا کام تھا، ان کو کبھی اعمال صالحہ پر اور لوگوں کی عقیدت و حسن ظن پر نہ تاز تھا، نہ اپنی سی و کوشش اور جدوجہد پر اعتماد، اور اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے:-

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لن ینجی احدکم من عملہ قالوا: ولا انت	سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا
یا رسول اللہ اقال: ولا أنا	صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ
الا ان یتغمد فی اللہ برستہ	آپ کو بھی، فرمایا، ہاں مجھ کو سوائے
سدودا وقاربوا وافعدوا	اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ٹھیک ٹھیک
وروحوا وشی من الدلیجۃ	چلو، اور قریب قریب رہو، صبح بھی
والقصد القصد یتبعوا	چلو، اور شام بھی چلو، اور کچھ رات
	گئے بھی چلو، اور دیکھو میانہ روی
	اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو:
	منزل تک پہنچ جاؤ گے

بہت مناسب ہے کہ حسن خاتمہ کے فکر و اہتمام کی دعوت دینے والی یہ حدیث

اس کتاب کا حسن خاتمہ بن جائے "واللہ الموفق للسداد والمصواب والیہ
المرجح والیاب"

روز جمعہ ۳ شعبان ۱۴۰۲ھ

دائرہ شاہ علم الشریعت رائے بریلی

۱۔ اصل عربی کتاب کی تسوید سے بروز جمعہ ۳ شعبان ۱۴۰۲ھ فراغت ہوئی، اور کتاب کا اردو ترجمہ
یکم رمضان سے شروع ہو کر بروز جمعرات ۱۵ رمضان ۱۴۰۲ھ اختتام پذیر ہوا۔

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

کی چند اہم شاہکار تصنیفات

نئی دہشت مکمل
حدیث کا ضیاء کی کردار
سکر ایمان و ماریت
پرانے چراغ مکمل (دھن)
ارکان اربعہ
نقوش اقبال
کاروان مدرسہ
تاریخیت
تعمیر انسانیت
حدیث پاکستان
اصلاحیات
مجھے باہل دل
کاروان زندگی مکمل
مذہب و تمدن
دستور حیات
حیات حمد الحق
دو متضاد تصویریں
تحفہ پاکستان
پایا سراغ زندگی
حالم عربی کا الیہ

تاریخ دعوت و حریت مکمل (چھٹے)
مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش
اشیائی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر
منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین
دربائے کابل سے دریائے برہمپور تک
تذکرہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی
تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات
تبلیغ و دعوت کا سہرا از اسلوب
مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں
نئی دنیا امریکہ میں صاف صاف باتیں
جب ایران کی بہار آئی
مولانا محمد امین اور ان کی دینی دعوت
عجاز مقدس اور مسیحیہ العرب
عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح
ترکیبہ و احسان یا تصوف و سلوک
مطالعہ قرآن کے بنیادی اصول
سوانح شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا
خوانین اور دین کی خدمت
کاروان ایمان و حریت
سوانح مولانا عبد القادر رائے پوری

ناشر: نقیل رقی ندوی — فون: ۶۲۱۸۱۶-۶۲۰۸۹۶

مجلس نشریات اسلام کے ۳ تا ۱۱ مارچ ۱۹۸۱ء کو کراچی